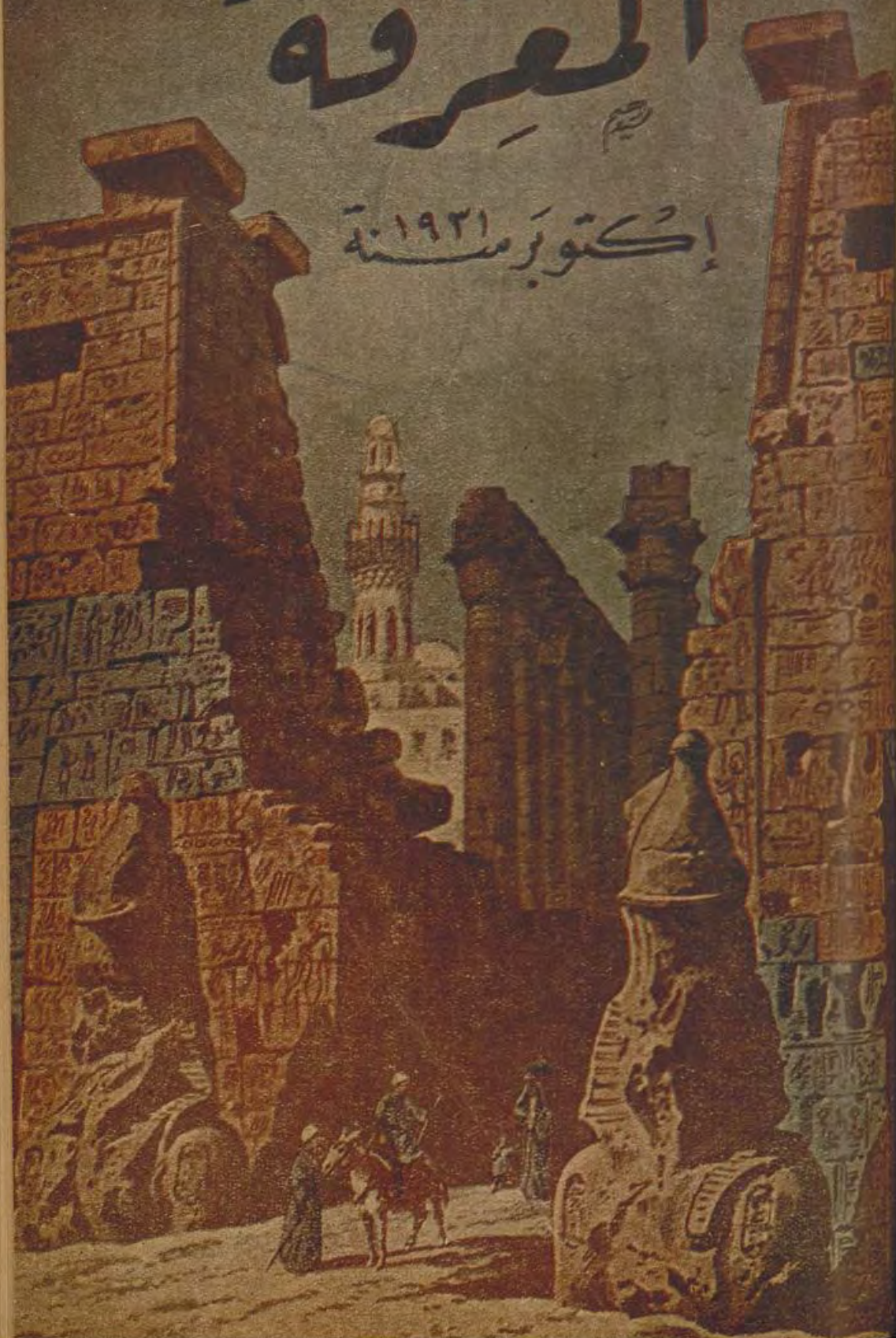

المعرفة

أكتوبر سنة ١٩٣١

(منظر يديع لمدينة الاسكندرية . أخذ من الطائرة)

الجزء السادس
السنة الأولى

المعرفة

أول أكتوبر سنة ١٩٣١
جمادى الأولى سنة ١٣٥٠

مجلد — شهرية — جامعة

لصاحبها ونشرها ومحررها المسئول

عبد العزيز الأسدي

شعارها : اعرف نفسك بنفسك

من جوامع الكلم

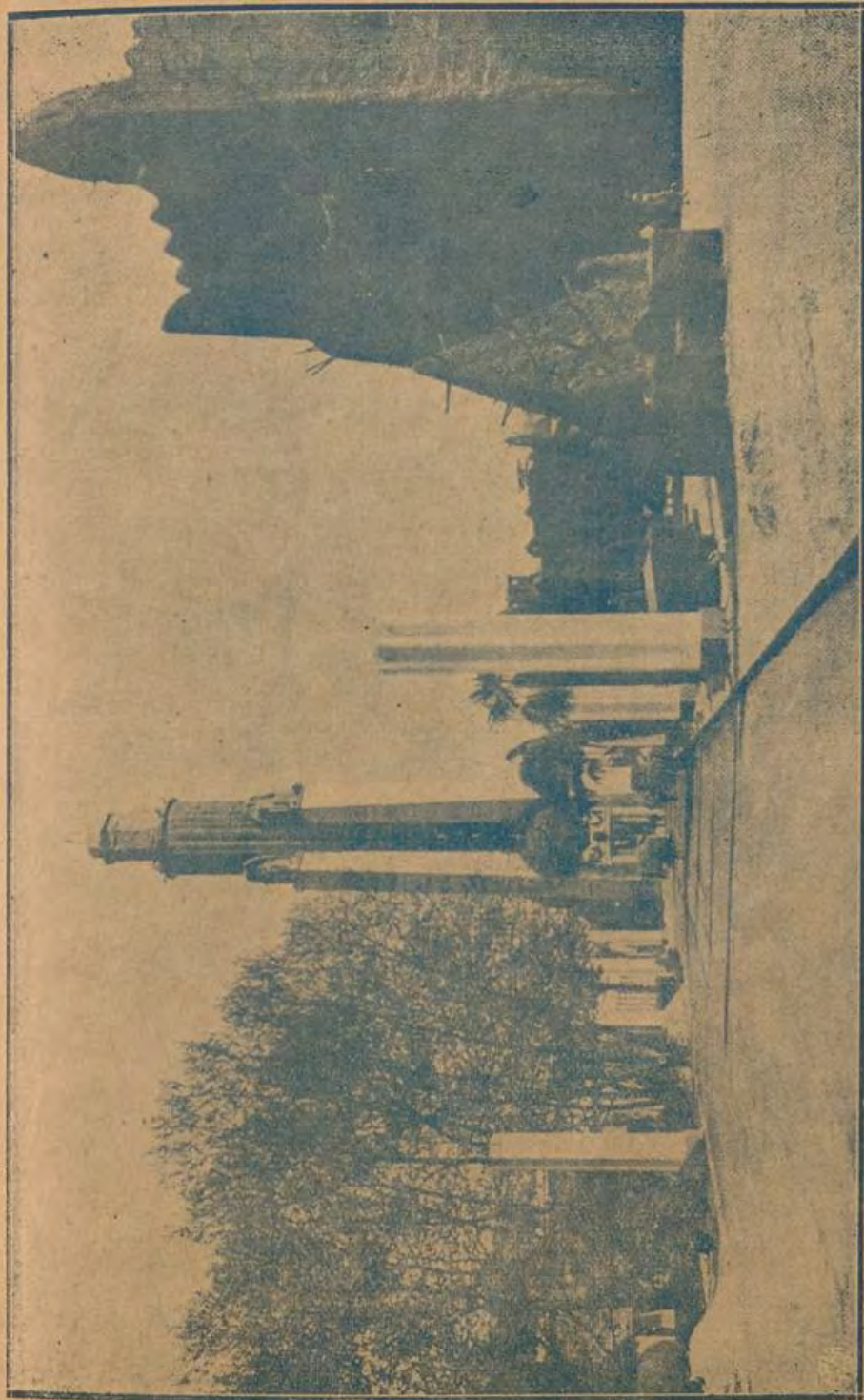
حرية الكلام

للأستاذ الكبير لطفى بك السيد

قال الأستاذ الكبير أحمد بن لطفى السيد ، في إحدى مقالاته الخالدة ، يصف حرية القول
ما يأتي : —

حرية الكلام مظهر الحرية الشخصية ، بل هي ألصق مظاهرها بها ، هي الآلة الشائعة لحرية
الفكر وحرية الضمير . نعم حرية الكلام هي الآلة الشائعة ، فهي ألزم للفرد من حرية الكتابة
وما هي للمجموع بأقل لزوماً من حرية الصحافة ، وليس كل إنسان كاتباً بالفعل ، ولا كل
موضوع محلاً للكتابة ، ولا كل ظرف موافقاً لها .

حرية الكلام طبيعية صرفة ، لها دوافع قوية في النفس الإنسانية ، فهي لا تنبصر على حبسها
صبرها على حبس الجسم عن الحركة ، وعلى حبس القلم عن الكتابة . وإنها كسائر مظاهر
الحرية الشخصية ، لا حد لها إلا ضرر الغير وإبداؤه .

(منظر لحدى المؤسسات العسكرية القائمة في معرض باريس الحديث)

التصوف قديماً وحديثاً

(١)

لتصوف في الهند

(من كتاب تحت الطبع)

بقلم محرر المجلة

نزعة التصوف

الإنسان بطبعه ميل إلى حب استطلاع كل مجهول ، والوقوف على حقيقة كل مستور . فيحاول التوثيق إلى معرفة الظواهر المحسوسة التي تحيط به ، والتعرف على السبل التي تبلغه أميته ، وتحقق له هويته . وما هذا الهوى أو تلك الأمنية في الحق سوى السعادة : سواء أكانت دنيوية أم أخروية ، فلكل وجهة هو موليها (٢) .

لكن ! ما هي الوسيلة إلى تلك الغاية التي ينشدها كل كائن حي ؟ سؤال جدد معقد حارت عقول البشر — منذ الأزل — في تكييفه والاجابة عليه ، وعجز جبابرة العقول عن أن يخطوا ذلك اللثام الحائل بينها وبينهم ، فوقعوا حيارى دهشين مختلفين .

وعندى أن أسباب الخلاف في هذا ترجع إلى عدة أمور أهمها : اختلاف الناس في عقولهم ومشاعرهم وحساسياتهم ، واختلاف الزمان والمكان وما اليهما من العوامل الطبيعية ، واختلاف البيئة والوراثة وما اليهما من العوامل الاجتماعية .

ولسنا بصدد تعداد ما اختلف الناس عليه في ماهية السعادة . لكننا بصدد أولئك الذين يرونها في التقشف والزهد وإدامة التأملات والاستسلامات ، أو يتلمسونها في إنكار الجسد والخروج عن الاندماج في حسيه ، وتحرير النفس منه بالخط من سلطانه واستثارتها بالارهاق والتعذيب وما يشبه هذا من ضروب متعددة .

لكن ! من هم أصحاب النزعة في الاصل ومن أية أمة هم ؟ هذا ما سنتكفل بالاجابة عنه .
البرهمية

أما من هم أصحاب هذا الرأي أو تلك النزعة ؟ ومن أية أمة هم ؟ فهم الهنود الأقدمون أتباع الفيدا . وبعبارة أخرى هم البراهمة الذين يرجع تاريخ مذهبهم إلى ما قبل الميلاد بثمانية قرون . ومن

(١) راجع مقالنا في هذا الموضوع ، نشر بجريدة « العلم » بتاريخ ٢٣ ابريل ١٩٢٩

(٢) راجع مقالنا في هذا الموضوع بعنوان (فلسفة السعادة) نشر بجريدة « أبو الهول » م ١٩٢٢

تعاليمهم قوهم : إن الله هو الواحد الاول الحق ، والمسبب الاول للحق، القيوم بذاته، والموجود بنفسه، هو هذا الذي لا يمكن أن تصيبه الحواس المادية أو العقول البشرية ، هو المنزه عن كل ما هو منظور ، ذلك لأنه أزل من مرمى وهو روح كل شيء... روح كل الكائنات التي لا يمكن لعقل ما أن يدركه على ما هو عليه، وإنما بالروح ندركه وننتصل به، وبالروح فقط يحصل الامتزاج ويتم الاندماج وتكون الوحدة . وهنا ترفع عن الاعين غشاوات الباطل وتكشف سحج الحجب . فعلى الذين يريدون الوصول الى هذا الفردوس المقدس أن يتخلصوا من المادة وأن يضحوا بعقولهم ويحتقر وأجسادهم وينزعوا الآفات من أنفسهم ، لتعطى لهم فرصة الشعور والعلم الباطني بالروح الكبيرة . وهذه المعرفة هي التي « تربط نفس الانسان بالكائن الاعظم صاحب النفس الخالصة الحققة » . ولكي نعطى القارىء فكرة وافية عن ذلك المذهب ننقل له قطعة مما جاء عن أحد كتبي

في « صوامي فيفيكافاندا » وهذه هي القطعة بنصها وفصها عن (كتاب حرية الفكر) .
 « كيف يبتدئ ذلك الذي يرى وحدة الوجود وحدة الحياة ، وحدة كل شيء ؟ ألا إن هذا الاتصال بين الرجل وأخيه ، وبين الرجل والمرأة ، وبين الرجل والطفل ، وبين الامة والامة ، وبين الارض والقمر ، وبين القمر والشمس : هذا الاتصال بين الذرة والذرة ، هو علة كل الشقاء . وقد قالت القيدانتا : إن هذا الاتصال لا وجود له ولا حقيقة له ، إنما هو يبدو على السطح فقط ، أما في قرارة الاشياء فليس سوى الوحدة ، وإذا أنت تغلغلت في قرارة نفسك وجدت الوحدة بين الانسان والانسان ، وبين المرأة والطفل ، وبين العالى والدون ، وبين الغنى والفقير ، وبين الآلهة والناس ، إنهم كلهم واحد . وإذا ما تعمقت ألفت الوحدة أيضاً في الحيوان ومن وصل إلى هنا فقد انقشعت عنه الغشاوة » .

« إذ كيف يغشى على بصيرته ؟ فانه يعرف حقيقة كل شيء وسر كل شيء ، وكيف يتاله شقاء ؟ إذ ماذا يرغب وقد وصل إلى قرارة كل شيء حتى الله ؟ ذلك المركز ... تلك الوحدة هذه هي النعمة الابدية والمعرفة الخالدة والوجود الدائم . ففي هذا المركز وفي هذه الحقيقة لا يمكن أن نحزن على أحد ولا أن نرتى لا أحد » .

« وعند ما يرى المرء أنه هو والكائن الذي لا يتأذى واحد ، وعندما تنعدم هذه الاتصالات ويندغم الناس والملائكة والحيوان والنبات في هذه . فعندئذ يزول كل خوف . إذ ماذا نخشى ومم نخاف ؟ هل في قدرتي أن أقتل نفسي ؟ هل في قدرتك أن تؤذى نفسك ؟ »

« هنا تزول جميع الأحزان . إذ ماذا يولد الأحران ؟ فأنا الكائن الواحد وأنا الكائن

الوحيد في الوجود . وهنا تقول جميع الاحساد ، إذ من أحسد ؟ هل أحسد نفسي ؟ ليس في الكون كله غيري أنا . فلتقض إذن على هذا التفريق... على تلك الخرافة التي تقول بتعدد الكائنات » اهـ

والخلاصة هي أن مذهب البراهمة قائم على وحدة الوجود : وهذا نفسه هو مانجده عند أغلب المتصوفة المسلمين : وعلى رأسهم يحيى الدين بن العربي الذي يقول :

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلي دينه داني
وقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني
وهو نفسه القائل :

الرب حق ، والعبد حق ياليت شعري من المكلف ؟
إني قلت عبد . فذلك ميت أو قلت رب . أنى يكلف ؟
وكذلك ابن سينا الذي يقول :

وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
وغيرها مما ستعرض لأرائهم عند الكلام عن التصوف في الاسلام .

والآن فلنأخذ بيد القارىء إلى طائفة أخرى من طوائف الهندو الاقدمين أيضاً ، وهم ممن ضربوا في التصوف بسهم وافر ، أولئك هم البوذية .

البوذية

مذهب البوذية هو بنفسه مذهب البراهمة مع تعديل ليس بالظفيف ، ذلك لأن الأولين يذهبون إلى حد التأليه ، أما هؤلاء فيذهبون إلى العدمية . وبيان ذلك يعرف مما يأتي — :
ولد جوتاما زعيم إحدى القبائل الهندية ولد حوالي عام ٥٦٠ ق . م في مملكة بنبيال ، يقولون إن ولادته كانت مسبوقة بعدة معجزات ، ومصحوبة بعلامات أثبتت أنه البوذا الخامس والعشرين الذي جاء ليخلص العالم من آفات الشرور ، ويقولون : إنه بعد أن عاش عيشة ترف ، درس مذهب برهما فأثر في نفسه ، فالتجأ إلى الغابات ست سنين يناضل نفسه ليكون فقيراً برهيمياً . لكنه لما لم يجد في — إمارة المادة — (وهي أب تعاليم البراهمة) الضياء الكافي المقدس الذي يحلم به — جلس تحت شجرة كبيرة ، في غسق الليل ، متأملاً مستسلماً ، واستمر ليلة على تلك الحال ، حتى حلت فيه روح البوذا ، فقام من فوره ينشر تعاليمه التي تلخص في السعي للوصول إلى

حالة (الزيرفانا) أى الاندماج فى النفس الاولى ولا يتم هذا إلا بعد العودة للحياة مرات متعددة (أى التقمص) ولا أجل الوصول إلى هذا الاندماج يجب إنكار الذات والتأمل والزهد فى الدنيا عنده أن «١» الرغبة غير المستكفية تؤلم «٢» والرغبة هى أصل الألم «٣» ولاستئصال الألم يجب نبذ الرغبة «٤» ولا أجل منع الألم يجب اتباع الاوسط فى كل شئ .

أما نقطة الخلاف الجوهرية بين تعاليم البرهمية والبوذية ، فتتجلى فى أن الأخيرة لا تعترف بوجود حياة غير هذه الحياة ، وبعبارة أخرى لا تعترف بخلود النفس . ولو أنها تقول بالتقمص . فكل ما فى الامر هو أن الرغبة تنتقل فى الحياة الاخرى من شخص إلى آخر مثله ، إن كان سعيداً ، وإلا فمن إنسان إلى حيوان أو جماد ، إن كان شقيماً .

والآن نود أن نقف بالقارىء عند هذا الحد من شرح أهم المذاهب الهندية خوف الملائة والغموض ، ونختتم هذا الفصل الصغير بذكر كتب الهند المقدسة لتثبت للقارىء أنها كتب صوفية محضة وإليك بيانها .

الكتب المقدسة عند كل الهند الاقدمين وعند مائتى مليون منهم فى هذا العصر الذى نعيش فيه ، هى أربعة كتب تجمعها كلمة (الفيدا) .

١ — الكتاب الاول يطلقون عليه كلمة — الرجفيدا — ومعناها كتاب الاناشيد ، وهى التى تتلى وتشد وقت اجتماع حلقات الذكر التى يرددون فيها كلمة (أوم) ومعناها باللغة السنسكريتية القديمة (الله) وهذه الاناشيد التى تشد تشبه ما يحصل عندنا فى حفلات الذكر من ترديد كلمة (الله) وتلاوة بعض المواويل .

٢ — الكتاب الثانى يطلقون عليه كلمة — السامافيدا — ومعناها كتاب النغمات والتراويل وهذه تتلى عند تقديم شراب (السوما) المقدس وتعاطيه للاخوان والاتباع المخلصين ، وهو يشبه ما يحصل عندنا فى تلاوة بعض التراويل عند تقديم شراب القرقة لنفس الاتباع .

٣ — الكتاب الثالث يطلقون عليه كلمة — الياجورفيدا — أى كتاب القرايين ، وهى تتلى عند تقديم القرايين والتذوق لمن بلغوا درجة «الزيرفانا» أى درجة الكمال المطلق . وهذه تكاد تشبه بعض الادعية التى تتلى عند تقديم مثل هذه القرايين أو التذوق للاولياء الصالحين سواء أكانوا من الاحياء أم الاموات . وخصوصاً «مشايخ الطرق» .

٤ — الكتاب الرابع يطلقون عليه كلمة — الانارفافيدا — أى كتاب الاوراد والتعازيم والكرامات ، وهذه تشبه عندنا كتب الاوراد والتصوف والكشف .

وهناك عدة تذييلات ضربنا صفا عن ذكرها وتقف بك عند هذا الحد ولعلنا نعود لتفصيل ما أجملاه

فلسفة اللغة

للأستاذ محمد ثابت القندي

لبسانيته في الفلسفة

اللغة مجموعة من الاشارات ، والاشارة ظاهرة تعبر في عالم الحس والحركة عما يقع في عالم النفس من أحوال وخطرات . ومن الاشارات ما هو ضياعي فيصدر عن الحى من غير تعلم أو قصد ويعم أفراد النوع أو الجنس بلا استثناء ، كالنبكاء في النوع الانساني ، فهو إشارة محسوسة تعبر عن حالة نفسية هي الألم المبرح . ومنها ما هو اصطناعي فيصدر عن الحى بعد تعلم وروية واتفاق مع الغير كاللغة المكتوبة . ومن الاشارات ما هو مبصر ومنها ما هو مسموع ، ومن ثم جاء التصنيف الآتي :

١ — إشارات طبيعية : ١ — بصرية (كالرعدة ، أو تورد الخدين ، أو اصفرار الوجه ، أو اشتداد النفس أو إسراع الدورة الدموية أو غير ذلك مما يعبر عن حالات نفسية عاطفية تعبراً طبيعياً غير مقصود) .

ب — سمعية (كالصیحات الطبيعية التي تصحب الألم أو السرور أو الالدهاش) .

٢ — إشارات اصطناعية : ١ — بصرية (كالحركات التي تأتيها بأيدينا وأصابعنا للدلالة على الأشياء . ويلحق هذه الاشارات لغة العمى ، وإشارات السكك الحديدية ، والكتابة وغير ذلك مما يتواضع عليه الناس من الاشارات المبصرة) .

ب — سمعية (كاللغات المكتوبة وهي اللغات الحقيقية) ونحن إنما يهمنا هنا اللغة الاصطناعية وخاصة المؤلفة من إشارات سمعية ، تارकिन اللغة الطبيعية الى فرصة أخرى .

في المجتمعات الابتدائية تلعب الاشارات البصرية دوراً أهم من دور الاشارات السمعية ، إذ الألفاظ أقل خطأ في التفاهم من لغة الحركات بالأيدى والأصابع . وقد ذكر ليفي برويل في كتابه « الوظائف العقلية في المجتمعات المتأخرة » أن الأرامل في قبائل الوارامونجا Warramunga يصمن عن التكلم بالألفاظ مدى عام كامل بعد موت أزواجهن ويتفاهمن طوال هذه المدة بحركات الأيدى والأصابع وما إليها من الاشارات المبصرة الدالة ، وهن يحذقن تلك الاشارات ويعرن عليها حتى إنه يعسر عليهن أن يتركنها عقب انقضاء العام فيضطرن إلى اتخاذ الحركات لغتهن مدى الحياة .

أما في المجتمعات الراقية فإن لغة الاشارات الحركية كان لا بد أن تنهزم فيها أمام اللغات

السمعية المملوطة وذلك وفقاً لمبدأ تنازع البقاء الذي يسود الأصلح والأفنع . فحركات الأصابع واليد تكون متمنعة مستجيبة إذا كانت الأيدي مشغولة بأعمال الحياة وحاجاتها كما أن الحركات لا تبصر في ظلام الليل أو عن بعد كما تسمع الاشارات المملوطة . أضف الى ذلك أن الحركات مهما كثر عددها وتنوعها فهي دائماً أقل بكثير جداً من المعاني المجردة التي تترايد على مر الأيام في رأس الانسان ، وقد تصل حركة من الحركات في بلاغة تعبيرها عن حالة نفسية مبلغاً كبيراً ولكنها على الدوام أقل بلاغة من الالفاظ التي تترجم نفس الحالة . هذه الاعتبارات وغيرها هي التي مكنت اللغة المملوطة من الانتصار على لغة الاشارات الحركية . وهذا الانتصار قديم قدم التاريخ .

وتتناول اللغة المملوطة من جهات متبايزة جملة علوم . فعلم اللغة Linguistique يتناول اللغات من جهة أنعامها ، ومخارج حروفها ، وتسمى هذه الدراسة Phonétique ، ثم من جهة تحديد ألفاظها وتطورها واشتقاق بعضها من بعض وتسمى هذه الدراسة بفقه اللغة Philologie ثم من جهة قواعد نحوها وصرفها وهو موضوع الاجروميسية . وعلم الفزيولوجيا يتناول اللغة من حيث هي صوت يصدر عن أعضاء فزيولوجية وظيفتها إخراج الاصوات . وعلم الاجتماع يتناولها من حيث هي ظاهرة اجتماعية لا غنى للمجتمع عنها مهما صغر . وعلم النفس يتناولها من جهة صلتها بالفكر وأصلها ومنبتها متوخياً في كل ذلك أن يكشف عن طريقها ناحية من نواحي النفس الانسانية . ونحن هنا نتناولها من الوجهة النفسية .

أما من جهة صلة اللغة بالفكر ، فالصلة وثيقة جداً ، إذ الفكر شرط فيها بحيث لا توجد لغة خالية من التفكير . ولا يعترض هنا بالبيغاء ، فإن البيغاء لا يتكلم لغة وإنما يخرج أصواتاً خالية من التفكير البتة ، وإذا كانت اللغة المملوطة إنما هي تعبير عن الفكر ، فكذلك يمكن أن تعبر عن نقيض الفكر : فالرجل الكاذب المخادع يستطيع أن ينتقى من الالفاظ ما يستربه نيته وفكره ويظهر به نقيض كذبه وخداعه ، ومع ذلك فإن النقيض هو فكر أيضاً وبذلك يصح أن نقول دائماً أن الفكر شرط في اللغة ، فإذا خلت منه استوى عواء الكلاب ونقيق الضفادع ولغة الانسان .

والفكر يعبر عن نفسه بالجميل الطويلة أكثر من تعبيره بعدد من الالفاظ مطابق لعدد المعاني التي في الفكر ، لذلك يقول Vendryès إن الجملة هي العنصر الأساسي في اللغة إذ لا يوجد من المعاني بقدرها يوجد من الالفاظ في الجملة الواحدة ، فإنا إذا قلت : الطفل الصغير يجري وسط الحديقة ، فإنا أعبر بخمسة ألفاظ عن ثلاث معان فقط هي : الطفل الصغير + يجري + وسط الحديقة .

وللغة فضل كبير في تعرف الخصائص النفسية لكل أمة أمة ، فهي مرآة تنعكس فيها صور

وأولان من الحياة النفسية . ولقد ذهب Challaye إلى أن اللغة الفرنسية لغة أمة تترع إلى الجلاء والوضوح في الفكر (ولربما كان هذا سر سهولتها) محبة إلى السخرية والتقد وخاصة نقد التقاليد والنظم القديمة : فلفظ Crétin أى أبله مشتق من لفظ Chrétien أى مسيحي وفي ذلك ما فيه من التقرع والتعريض برجل الدين . واللغة الانجليزية لغة أمة تترع إلى العمل وتقدس المعاد ، الخلقية أيما تقديس ، فلفظ Exciting الذى يتعذر ترجمته إلى أية لغة أخرى إنما يعبر عن انفعال يبعث على العمل والصراع ، ولفظ Girl أى صبية أو فتاة بكر يستعمله الانجليز دائماً في هذا المعنى الخلقى ، بينما فى فرنسا أفسد الاستعمال الفاظ Fille, Donzelle, Garce كانت تدل على البكورة فصارت تدل على الفتاة الساقطة ففقدت بذلك معانيها الخلقية الجميلة . وبعض عبارات الصينيين واليابانيين تدل على سجية متواضعة رقيقة مهذبة . فالياباني عند ما يطلب من زميل له شايأ أو أرزاً يقول : تنازلوا فأعطوني الشاي المحترم — الأرز المحترم . فإذا تكون خصائص الامة المصرية ياترى ؟ علمك أيها القارىء .

وإذا كان لكل أمة لغة تدل على خصائصها النفسية فكذلك لكل فرد لغته الخاصة الدالة على مميزاته النفسية . فامتداد عدد الالفاظ التى يعرفها شخص ما ، يدل على مدى ثقافته ومعرفته قال داروين : ليس بينى وبين الزنجرى المتوحش فرق في العقل وإنما الفرق كله في عدد الالفاظ . ثم إن طريقة الشخص في كتابته ومنهجه في ترتيب عباراته وإكثاره أو إقلاله من العبارات الاستفهامية أو التعجيبية أو الخبرية المجردة إنما تميظ اللثام عن اتجاهاته وميوله ، فلا سلوب دائماً طريق موفق لدراسة الشخصيات ، وفي ذلك قال بوفون Buffon « الاسلوب هو الشخص عينه » ، ومن ثم جاء تقدير علم النفس الحديث للتحليل والنقد الأدبى . ثم إن منطق الشخص ووضاحة ذهنه أو غموضه ، وهذوه نفسه أو ثورتها ، وضعف شخصيته أو قوتها ، وشعوره بالجمال والخير والحق أو عدمه ، وتفاؤله أو تشاؤمه ، كل ذلك تترجمه ألفاظه وتحكيه عباراته ولو يصرح بشئ من ذلك كله .

وللألفاظ حياة تعرض لدراستها دارمستتر Darmesteter في كتابه الموسوم « حياة الالفاظ » والحقيقة أن الالفاظ تولد كما يولد الحى ، وفي اللغة العربية عشرات من الالفاظ التى ولدت حديثاً لمجاراة العلوم الحديثة ، ثم هى تتطور فيتغير المعنى كما تتغير أحياناً الصورة ، فلفظ الصلاة كان يدل في الجاهلية على مجرد الدعاء فصار في الاسلام دالا على شعائر دينية معينة ،

ثم هي تموت كما ماتت مئات من الالفاظ كانت تستعمل في الجاهلية ، ثم ندر استعمالها في الاسلام . ثم توارت الآن في بطون الكتب لا يفكر في إحيائها حتى ومثل ذلك تلك المترادفات الدالة على الجمل أو الأسد أو السيف أو غير ذلك . وأرجو أن لا يفهم من « الموت » أنها سقطت من القواميس ، فلمعاجم العربية مازالت مثقلة بما لاغنى فيه خالية عما لاغنى عنه .

وإذا كان الفكر — كما أسلفنا — شرطاً في اللغة ، فكذلك اللغة شرط في الفكر ، لا يستغنى عنها الفكر الواضح الجلي المقيد المفهوم ، فاللغة تؤثر فيه كما تتأثر به : فبفضل اللغة وحدها — مملوطة كانت أو مكتوبة — يمكن للفرد أن يشارك المجتمع في ثقافته وينطبع بطابعه ، كما يستطيع أن يشارك أيضاً ماضى الآباء والاجداد في ثقافتهم . إذ اللفظ الواحد إنما هو تلخيص لتجارب الآباء واختصار لعصارة أذهان الاجداد . والانسان في الحقيقة يبدأ يفكر منذ أن يبدأ يتكلم . وفكر الفرد يكون أسرع ارتقاء وأكثر نمواً إذا نبت الفرد في مجتمع لغته أكثر ارتقاء وأوسع عدداً في الالفاظ وأدق تعابير عن الاشياء . ويقوم على هذه الظاهرة بعض مقاييس الذكاء في علم التربية فيقاس ذكاء الاطفال بامتداد قواميسهم اللغوية أى بمقدار ثروتهم في الالفاظ . كل هذه أدلة على احتياج الفكر للغة . ولقد ذهب لويس ده بونالد De Bonald الى انه لا يوجد فكر بدون لغة ويلخص نظريته في صلة اللغة بالفكر عبارته المشهورة وهي : « الانسان يفكر كلامه قبل أن يتكلم فكره » فالفكر دائماً هو كلام باطنى Parole intérieure صامت . وفي هذه النظرية مبالغة في تصوير لزوم اللغة للفكر إذ مهما يكن احتياج الفكر للغة فانه يحدث كثيراً أن الانسان يتذكر الاشياء أو يتخيلها أو يتصور معانيها من غير استعانة باللغة ، كذلك كثيراً ما تجول برأس الفرد فكرة ما ، ثم هو لا يجد اللفظ الذى يؤيدها وينقلها الى الخارج ، وهذا إن دل على شئ فانه يدل على أنه يمكن أن يوجد فكر بدون لغة على عكس ما يذهب اليه ده بونالد ، إلا أنه في الحقيقة يظل فكراً غامضاً غير مقيد ولا مفهوم . وإذا كان الفكر يستغنى أحياناً عن اللغة فهو غالباً ما يحتاج إليها بحيث يصبح قول ده بونالد : إن الفكر كلام باطنى ، فكل تفكير هادى إنما هو حديث للنفس مع النفس تتابع فيه الجمل بالفاظها واحدة فواحدة كما تتتابع في الكلام الظاهرى المنطوق ، ويصحب تنابُعها في الغالب حركات في حلقات الحلق واطراف اللسان بل وفي الشفاه ، ويتفق أحياناً أن ينطق الانسان ببعض هذه الجمل بصوت خافت ولكنه مع ذلك بين مسموع ، ويمكن لكل منا أن يشاهد هذا الكلام الباطنى في نفسه أو في غيره في أوقات التفكير ، فاللغة على كل حال شرط للفكر الواضح الجلي .

أدين حميد ؟

أم ماذا يراد بالاسلام ؟

(رد على مقال الدكتور زكي مبارك بعنوان: التصوف في الاسلام)

طالعنا مجلة «المعرفة» الغراء بمقال أو بكلمة على الأصح بقلم الدكتور زكي مبارك في جزئها الرابع الصادر في شهر أغسطس سنة ١٩٣١ عنوانها «التصوف في الاسلام» والتصوف هو من أهم المبادئ التي تبحث فيها المجلة بحثاً علمياً بعيداً عن التأثر بالآراء التي لا تقوم عليها الأدلة القاطعة ، وهذا ما عرفناه عن صاحبها الذي تخصص لدراسته . لذلك ولما تعلمه عن الدكتور زكي مبارك من أنه لا يكتب عن هوى ولا يصدر إلا عن عقيدة ، ولكثرة ما عالج في هذا الباب على الأخص كما يعلمه كل من اطلع على مؤلفه «الاخلاق عند الغزالي» فقد طالعنا كلمته بتلف وشوق ، فإذا به يتمف بين الحيرة والتردد حتى أشكل علينا الامر وكدنا نهم أنفسنا بعقم التهم .

ذلك بأننا وجدنا أنفسنا بين جملة متناقضات وأضداد . فبدأ المجلة أو بعبارة أصرح مبدأ صاحب المجلة ، لا يتفق وهذه الكلمة في كثير أو قليل ، ولا يؤاخذنا صديقنا المفضل الاستاذ عبد العزيز افندي الاسلامبولي ، إذا وجهنا نقداً له فنحن في سبيل البحث العلمي السليم وإننا نقصد إعنائه في شيء . وإنما نأخذ عليه بحق محاية صديقه الأستاذ الدكتور زكي مبارك ومحاملته في عدم التعليق على كلمته بشيء مطلقاً ، وقد كانت أولى تمحيصها بقلمه لخالفها في أكثر من نقطة لما يعتقده . لذلك نكرر له أن لا يؤاخذنا إذا ما اتهمناه بالتواطؤ مع الدكتور في نشره تلك الكلمة بغير تعليق . وكفى بذلك جنابة على العلم ومبدئه بنوع خاص .

إن المطلع على تلك الكلمة يدهشه جداً وهداه (ولو كره الدكتور استعارة ألفاظ أستاذه) أن يجد لها بعيدة عن الاستقراء معكوسة المنطق ، وهل لا يدهش حقاً من يرى بعض النتائج تخالف مقدماتها ؟ ومن ؟ من الدكتور زكي مبارك !

إننا لا نغالي إذا ما قررنا بأن تلك الكلمة إن هي إلا مجموعة أفكار وآراء يناقض بعضها البعض ، ويشكل بعضها البعض ، وتنتهي «بلا شيء» ولا يؤاخذنا الدكتور في ركافة التعبير فإن حيرته وتردده شفيعان لنا في ذلك .

وهذا التناقض الغريب الذي لا ضابط له ، البعيد عن الاستقراء والمنطق ، هو ما نأخذه على الدكتور في غير هوادة ولا لين .

لقد بدأ كلمته بقوله : « أكتب هذه الكلمة وأنا متردد حيران » وكيف للمتردد الحيران أن يظهر على جمهرة القراء بشيء يوثق به أو يركن إليه ؟ كفى بهذا الاستهلال هادما لكلمة الدكتور من ألفها إلى يائها . يقول بعد ذلك « لأنني مشفق على الاسلام من الافراط في المقترحات »

ونحن نوافق على شفقتك ، ولكن هل من سبب أقوى في تأخير المسلمين وإبعادهم عن روح الاسلام من كثرة المقترحات الدخيلة مثل ما أتانا به اليوم الدكتور زكي مبارك الذي يقرر « بأن التصوف ضروري للاسلام كضرورة الكشكشة في المسيحية » .

ويقول في موضع آخر : « إن هذه الكلمة تخالف بعض الشيء ما جاء في كتاب « الأخلاق عند الغزالي » من مهاجمة غلاة الصوفية ، لاسيما وإني قررت بأن التصوف ليس في جملته مما تدعو إليه الشريعة الاسلامية ، وإنما هو مزيج من عدة مذاهب هندية ، وفارسية ، ويونانية ، نقلت الى المسلمين وصادت هوى في نفوس الزاهدين منهم ، فوسموها باسم الدين ووضعوا لها على حساب القواعد والأصول ، ثم قضيت بما نصه : ويمكن الحكم بأن ما في التصوف من الدعوة إلى طهارة الباطن وحب الخير وبغض الشر وما إلى ذلك مما يتعلق بخلوص النفس البشرية من خبيث الصفات — يرجع في جوهره إلى روح الاسلام . أما ما يختص بقطع العلاقات مع الناس والزهيد في الحياة فهو بعيد عن روح الدين ، لأن الاسلام دين فتح وسيطرة ، وهو يعد معتنقيه لأن يكونوا سادة بخلاف التصوف فإنه يلبس أصحابه روح العبيد » فماذا يرى اليوم ؟ إنه يقول : « وأنا اليوم أعتقد أن التصوف ضروري للاسلام ، وقد صارت محرر « المعرفة » بذلك ، فصاح : زكي مبارك رد على زكي مبارك » ثم يقول بعد ذلك : « ويظهر أنه لم يكن يسرنى أن أنقض اليوم ما قررت بالأمس لهذا عدت الى كتاب « الأخلاق عند الغزالي » فرأيت أنني لم أسئ الى التصوف . وإنما هاجمت الشعوذة التي يحيا بها الخيولون على حساب الدين . »

فكيف يتفق قوله بأنه حينما عاد الى كتاب الأخلاق عند الغزالي لم ير أنه أساء فيه الى التصوف بينما قرر هناك « بأن الاسلام يعد معتنقيه لأن يكونوا سادة بخلاف التصوف فإنه يلبس أصحابه روح العبيد » ؟

أليس في هذا أكبر الاساءة إلى التصوف ؟ أليست هذه مغالطة فاحشة يؤمننا أن نقرأها

فم الدكتور زكي مبارك الذي قهر علماء الغرب في موطنهم كما يزعمون؟ وهل يتفق ذلك
 المبدأ الذي يلبس أصحابه روح العبيد مع ما يدعو إليه اليوم من أن التصوف ضروري للإسلام
 كضرورة الكاثوليكية في المسيحية؟. الإسلام الذي يعد معتنقيه لأن يكونوا سادة لا عبيد أدلاء؟
 لقد أسأت بادكتور: إما إلى التصوف الذي تدعو إليه اليوم وإما إلى الإسلام. فأى الرأيين
 أخذ عليك؟ تلك مسألة نترك شرحها إليه حيث يقول «لقد شاع منذ أزمان بأن الإسلام
 دين ساذج بسيط تكفي فيه كلمة التوحيد. وأنا أرى اليوم أن بساطة الإسلام كما كانت
 سبب انتشاره، ستكون من أسباب ضعفه. وهذه حقيقة مؤلمة وإلى القاريء شرحها: لو تقدم
 اثنان من الدعاة في أمة وثنية أحدهما يبشر بالإسلام الخالص والآخر يبشر بالإسلام ممزوجاً
 بالتصوف، المكان الفوز للثاني بلا جدال. ذلك بأن المبشر بالإسلام الخالص يلقي كلمة التوحيد
 وطائفة من التعاليم المجردة ثم ينصرف. أما المبشر بالإسلام المتصوف فيضيف إلى العقيدة ألواناً
 كثيرة من التعاليم والعبادات تنتهي بجذب المهتدي إلى الدين الجديد. وفي رأي أن التصوف
 في الإسلام يقوم بنفس المهمة التي تقوم بها الكاثوليكية في المسيحية» يريد الدكتور أن
 يفهمنا بهذا المثل أن الدعوة إلى الشيء المركب أضمن في النتيجة من الدعوة إلى الشيء البسيط
 وأن الدعوة إلى الإسلام ممزوجاً بالتصوف لا بد آتية بجذب المدعو إلى الدين الجديد. فهل
 هذا صحيح؟ وهو يعلم بأن التصوف دخيل على الإسلام منذ القرن الثالث الهجري ويقرر
 في شأنه «بأنه مجموعة مذاهب هندية وفارسية ويونانية»^(١). فإذا كان التصوف ضرورياً للإسلام
 كما يرى الدكتور اليوم فأين كانت تلك الفكرة من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم الذي
 خاطبه ربه جل شأنه بقوله «أفأنت تنكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» وقوله في آية أخرى
 «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» لقد غفلت يا دكتور في ذكر
 الدعوة المجردة عن قوله تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتى
 هي أحسن»

إن الله جلت حكمته أعلم بطبيعة البشر، فم يظانهم بأن يكونوا مؤمنين حقيقيين دفعة
 واحدة، كما أنه حدد الدعوة إلى ذلك الدين البسيط، ولم يكلف صاحب الشريعة صلى الله
 عليه وسلم بأن يمزجها بالتصوف «وهو مجموعة مذاهب هندية وفارسية ويونانية».

(١) يظن كثيرون أن المصادر التي أخذ منها التصوف الإسلامي ترجع إلى تلك المصادر فحسب، وقد
 نلوا أن للتصوف الصيني أثراً جلياً في الموضوع، وقد كتبنا عنه وسنعود إلى نشره في العدد المقبل.

والدكتور يعلم أن واضعى تلك المبادئ ممن ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . يتبين ذلك من قول الله تعالى « قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتمس من أفعالكم شيئا ، إن الله غفور رحيم »

هل نستطيع أن نأخذ على الدكتور بأنه كان من الواجب عليه قبل أن يفجئنا بكلمته أن يرجع إلى القرآن فيتدبره ليكون خيرا له من رجوعه إلى كتاب « الأخلاق عند الغزالي » ووقوعه فى تلك المتناقضات التى لا حد لها ؟

ألا يوافقنا الدكتور على أن المطلع على قوله « وأنا أرى اليوم أن التصوف ضرورى للإسلام كضرورة الكثرة المسيحية يستشعر تقصا فى الإسلام جاء الدكتور يتممه فى القرن الرابع عشر الهجرى ؟ ألم يعلم بأن الله تعالى قال فى محكم آياته « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً » وقوله « ما فرطنا فى الكتاب من شئ » أرشداً أرشدك الله إلى ما تدعى إليه صراحة وشرح لنا موقف الكثرة المسيحية وما تقوم به ، حتى نستطيع أن تبين رأيك وحتى لا تكون سبباً بشفتك المزعومة وحنانك الموهوم فى إعادنا عن روح الدين البسيط وهداه « صيغة الله ومن أحسن من الله صيغة »

إننا لا اتهمك فى دينك أو عقيدتك ، ونحن نعلم أنك كتبت ما كتبت عن عقيدة كاذبة لنا ، ولكننا من ناحية أخرى نعترف لك بأنك كنت غير موفق فى إظهار عقيدتك إلى ما تدعى إليه ، وهذا ما أوقعنا فى حيرتك وترددك .

وبعد فانا نسralيك بكلمة فى غير محابة أو محاملة : إذا كنت تقصد بكلمتك هذه فريفاً من الناس ، أو تبغى علواً فى الأرض ، فلك شأنك ، على شرط أن لا يكون على حساب الدين . والله من وراءك محيط !!

« المعرفة » لقد نشرنا رد حضرة الفاضل عملاً بحرية الرأى التى تنادى بها ونعمل على احترامها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ، وما أظننى كنت فى حاجة للرد على الدكتور زكى مبارك فى كلمته بعد أن اعترف فى أولها بأنه « متردد حيران » واست ممن يودون استغلال موقف حيرة وتردد كهذا . وقد كتبت فى هذا الموضوع كثيراً من المقالات ، التى لا أرى مبرراً لاعادة نشرها إلا لضرورة قصوى .

فاضل حسن مسعود

(*)
المنابر في الاسلام
وسبب اتحانها في الجوامع

للعالم الأثرى الأستاذ يوسف أحمد

مفتش الآثار العربية

- ١ -

للآثار العربية شأن لا ينكر ، وأثر في مختلف
الثقافات من دينية وعلمية وفنية لا يحجد ، ولذا يتطلب
بحسبها دقة في الفن ، وسعة في الاطلاع ، مما لا
يتوفر للكثيرين ، والاستاذ يوسف أحمد
علم من أعلام الآثار المبرزين ، وعمن لهم قدم ثابتة
في هذا الفن ، مما جعل الحكومات الاجنبية مثل
فرنسا وإيطاليا تقدر له جهوده في هذه السبيل فأهدته
بعض نياشينها ، وقد تفضل بهذا البحث الذي يراه
القراء بعدد مك
المحرر

(١) كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الى جذع نخلة بالمسجد ، وكان هذا الجذع
عموداً من عمد المسجد ، إذ كانت عمده من خشب النخيل كسقفه ، وكان إذا خطب فأطال
القيام وشق عليه قيامه ، استند فاتكأ عليه .

فبصره مرة رجل كان ورد المدينة ، وقد رأى منابر الكنائس بالشام ، فقال لمن
يليه من الناس : « لو أعلم أن محمداً يحمدي في شيء يرفق به لصنعت له مجلساً يقوم عليه ،
فإن شاء جلس ما شاء ، وإن شاء قام »

(*) سمي منبراً لارتفاعه وعلوه ، ويقال انبر الامير أي ارتفع فوق المنبر ، وكل مرتفع منبر ، وعلى
ذلك فلا يسمى المنبر الذي صنع للنبي منبراً إلا تساهلاً ، لأنه قليل الارتفاع .

فبلغ ذلك النبي فقال : يتوفى به ، فأمره فصنع له منبراً ذا ثلاث درجات . فوجد النبي في ذلك راحة . وكان ذلك في سنة سبع كما جزم به ابن سعد أو سنة ثمان كما جزم به ابن النجار . وقد اختلف في اسم هذا الرجل فقيل : تميم الداري وقيل : باقوم الرومي الذي بنى الكعبة لقريش وقيل : ميمون الخ .

(٢) كان ارتفاع هذا المنبر ذراعين وثلاثة أصابع ، وعرضه ذراعاً راجحاً ، وارتفاع رماثيه اللتين كان يمسكهما يديه الكريمتين إذا جلس شبراً وأصبعين . وفيه خمسة أعواد من جوانبه الثلاثة ، وله ثلاث درجات ، وكان من خشب طرفاء الغابة ، وقيل من الأثل وهو الأصح من أقوال عشرة .

(٣) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقعد على علياهن ويضع رجله الكريمتين في وسطاهن .

فلما ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قعد على وسطاهن تأديباً وجعل رجله على أولاهن فلما ولي عمر رضي الله عنه جلس على أولاهن وجعل رجله على الأرض . وفعل ذلك عثمان رضي الله عنه صدراً من خلافته قدره ست سنوات . ثم ترقى إلى الثالثة ، فانتقده بعض الصحابة ، واستحسن ذلك بعض الحاضرين وقال مامعناه : رحم الله أمير المؤمنين : لو لم يفعل ذلك لآتى على المسلمين زمن يخطب فيهم الأمير في بئر ...

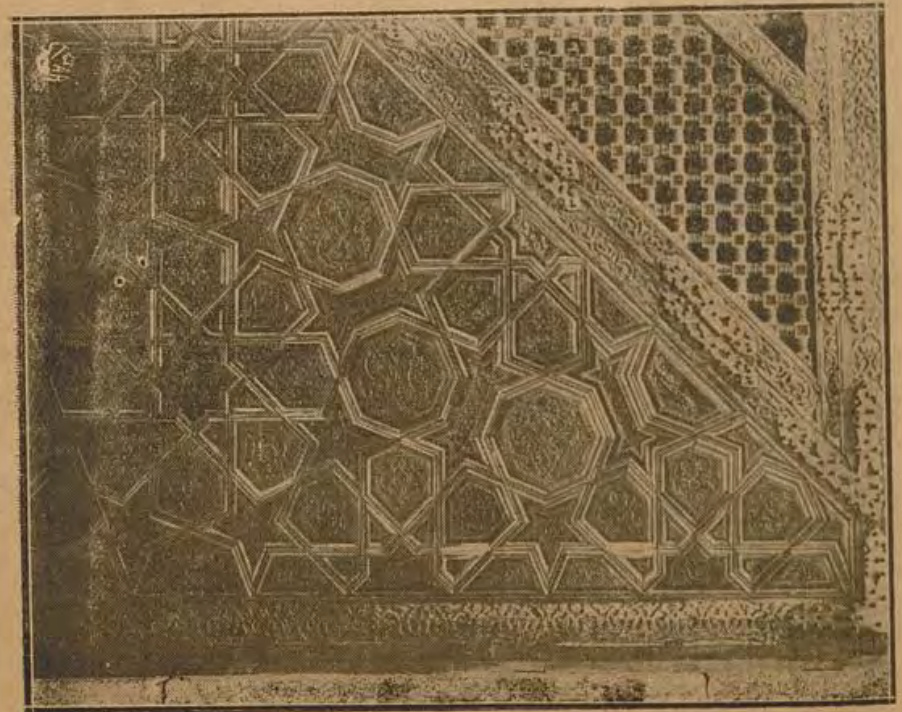
(٤) وقال سهل بن سعد الساعدي : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى عليها (أى على الدرجة الثالثة من المنبر) وكبر وهو عليها ، ثم ركع وهو عليها ، ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ، ثم عاد ، فلما فرغ أقبل على الناس فقال : أيها الناس — إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي .

(٥) بقي هذا المنبر إلى أيام معاوية ، فأراد نقله إلى الشام ، فضج المسلمون . فلما رأى ذلك كتب إلى « مروان » عامله على المدينة المنورة : أن ارفعه عن الأرض . (صيانة له) فزاد من أسفل ست درجات ورفع عليها ، فصار له تسع درجات بالمجلس . وصار طوله أربعة أذرع وشبراً .

(٦) ولما حج المهدي بن المنصور العباسي سنة ١٦١ أراد أن يعيده إلى ما كان عليه ، فأشار عليه الإمام مالك بترك خشية التهافت (التآكل) فتركه . ويقال إن المنبر الذي صنعه معاوية ، تهافت على طول الزمان . وجدده بعض خلفاء بني العباس واتخذ من بقايا أعواد منبر النبي أمشاطاً للتبرك .

(صورة رقم ١) : تفاصيل من منبر مسجد الصالح طلائع

(صورة رقم ٢) : : تفاصيل من منبر مسجد ابن طولون

ثم احترق هذا المنبر لما احترق المسجد في شهر رمضان سنة ٦٥٤ أيام المستعصم بالله . وشغل المستعصم عن عمارته بقتال التتار ، فعمل المظفر صاحب اليمن منبراً وبعث به الى المدينة سنة ٦٥٦ فنصب في موضع منبر النبي . فبقى الى سنة ٦٦٦ فأرسل الظاهر بيبرس البندقداري ملك مصر منبراً ، فأزيل ذلك ووضع هذا محله ، وطوله أربعة أذرع ، وعلوه سبعة وكسره ، ودرجاته سبع بالمقعد .

(٧) وفي العقد الفريد لابن عبد ربه : إن منبر المسجد النبوي سبع درجات ، وسمي في أعلاها لوح لثلاثين مجلساً أحده على الدرجة التي كان يجلس عليها النبي ، وهو مختصر ليس فيه من النقوش ودقة العمل ما في منابر زمننا الآن .

(٨) وكان بمكة منبر آخر أوجده معاوية بن أبي سفيان ، حين قدم من الشام وصنعه على مثال منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة .

وقد كان النبي والخلفاء الأربعة وولاتهم يخطبون يوم الجمعة على أرجلهم قياماً في وجه الكعبة وفي الحجر الشريف .

ولنتكلم الآن على منبر أول جامع بني بمصر في العصر الاسلامي وهو جامع عمرو بن العاص بمدينة القسطنطينية .

(٩) لما بنى عمرو جامعاً اتخذ له منبراً من خشب ، فكتب اليه عمر بن الخطاب يقول : « أما بعد ، فإنه بلغني أنك اتخذت منبراً ترفي به على رقاب المسلمين — أما حسبك أن تقوم قائماً والمسلمون تحت عقيبك ؟ فعزمت عليك إلا ما كسرت . » فكسره . وقد كان هذا المنبر ثانياً المنابر في التاريخ الاسلامي .

بعد ذلك وجد منبر خشب في الجامع . قيل إن عمراً جعله فيه بعد وفاة عمر . ويؤيد هذا ما ورد عن بجير بن زاهر قال : رحلت أنا ووالدي الى صلاة الجمعة تهجيراً فأطلقنا الركوع ، إذ أقبل رجال بأيديهم السياط يزجرون الناس ، فذعرت . فقلت : يا أباي من هؤلاء ؟ فقال : يا بني : هؤلاء الشرط . فأقام المؤذنون الصلاة . فقام عمرو على المنبر ، فرأيت رجلاً ربة قصير القامة — الخ — راجع المقرئ صفحة ٢٦٠ ج ٢ .

وقيل هو منبر عبد العزيز بن مروان ، الذي ولى على مصر سنة ٦٥ ومات سنة ٨٦ ، وذكر أنه حمل اليه من بعض كنائس مصر .

(صورة رقم (٣) : منبر مسجد الصالح طلائع)

وقيل إن زكريا ملك النوبة أهداه الى عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، الذي ولى على مصر سنة ٢٤٠ ، وبعث معه نجاره المسمى بقطر من أهل دندره فركبه .
ولم يزل هذا المنبر في الجامع حتى زاد فيه فرة بن شريك في سنة ٩٤٠ . فعمل منبرا سواه .
واستمر هذا المنبر حتى قلع وكسر في أيام العزيز بالله الفاطمي سنة ٣٧٩ ، وجعل مكانه منبر مذهب .

ثم أخرج هذا المنبر الى الاسكندرية وجعل بجامع عمرو فيها ، واستعير عنه في جامع مصر بالمنبر الكبير في سنة ٤٠٥ أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي . وفي هذه السنة وجد هذا المنبر الجديد ملطخا بالعدرة ، فوكل به من يحفظه ، وعمل له غشاء من آدم مذهب .
أما المنبر الحالي الموجود الآن بالجامع فحديث الصناعة ، وربما كان من زمن الأمير مراد بك الذي جدد الجامع سنة ١٢٢١

(١٠) أما في قرى مصر فلم يكن يخطب فيها إلا على العصي بجانب القبلة ، إلى أن ولى عبد الملك بن موسى بن نصير اللخمي من قبل مروان بن محمد الأموي ، فأمر باتخاذ المنابر في الارياض سنة ١٣٢ هـ

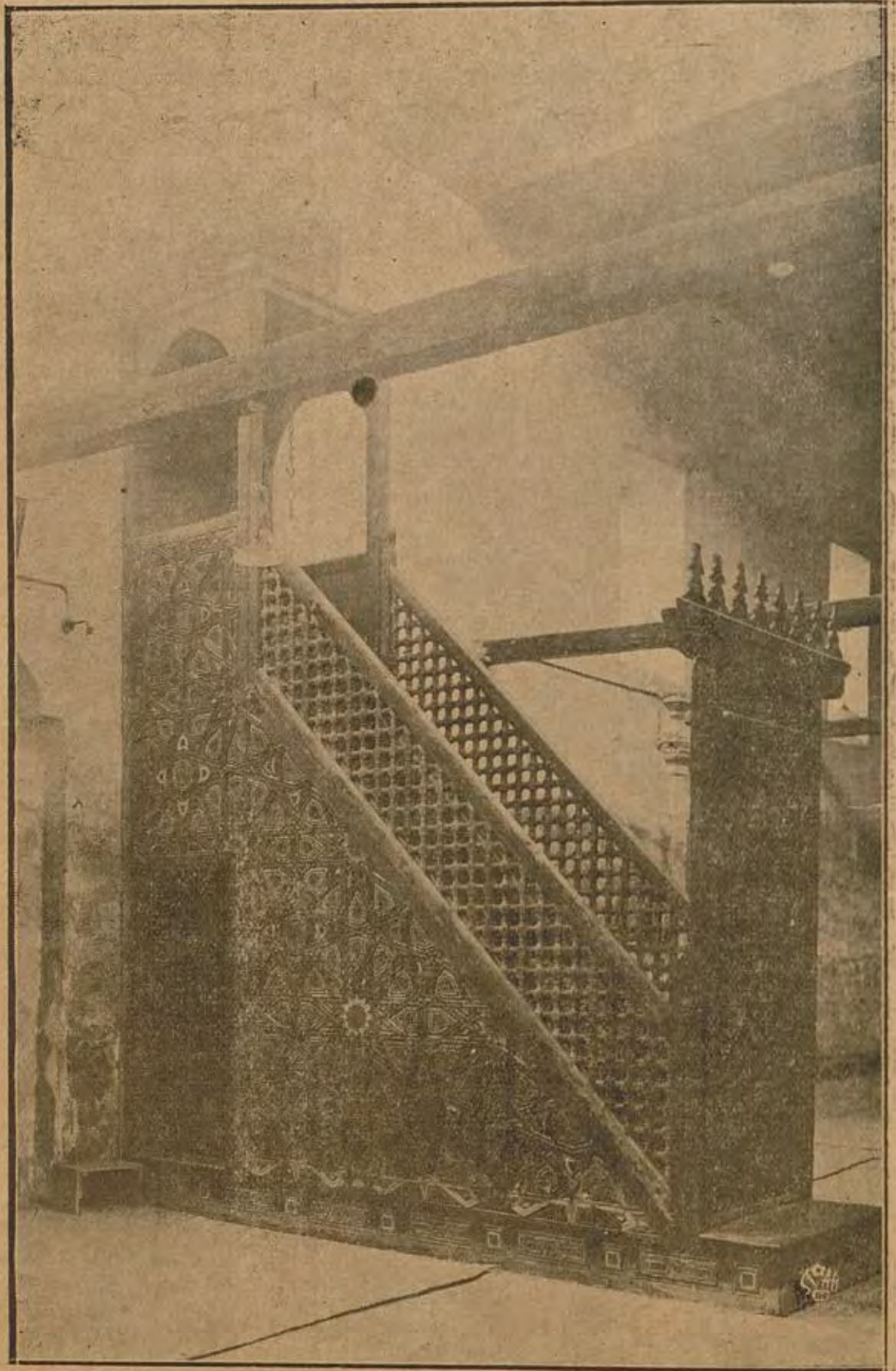
(١١) واستمرت المنابر في القرى والامصار بحجم أكبر مما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أمر المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور بتصغيرها وجعلها بقدر منبر النبي ، وذلك في سنة ١٦١ ثم رجعت بعد ذلك الى الكبير .

(١٢) والمنابر الكبيرة بدعة من جملة ما أحدث في المساجد ، تأخذ حيزا كبيرا في المسجد وتقطع الصفوف ، والمسجد وقف على المصلين .

قال الامام أبو طالب المكي في كتابه : إن تقدم الصفوف إلى فناء المنبر بدعة . وكان الامام الثوري يقول : إن الصف الاول هو الخارج بين يدي المنبر . وقال ابن الحاج في مدخله : « وأما بلاد المغرب فقد سلموا من تقطيع الصفوف ، لكن بقيت عندهم بدعتان : إحداها كبر المنبر على ما هو بمصر . والثانية أنهم ينقلون المنبر إلى بيت إذا فرغ الخطيب من الخطبة . »
ولا بد أن تكون للمنابر إذ ذاك عجالات حتى يسهل نقلها عقب الخطبة .

ومنبر السنة كان ثلاث درجات ، وهي لا تشغل مواضع المصلين فان قال قائل : بل تشغل ولو موضعا واحدا . قلنا إن هذا مستثنى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم .

وإن قيل : ربما كثر الناس واتسع الجامع ، فاذا صعد الخطيب على المنبر ذي الثلاث درجات

(صورة رقم (٤) : منبر مسجد أرغون شاه الاسماعيل)

قل أن يسمع الخطبة الجميع أو أكثرهم . قلنا : إن من كان على منبر عال هو الذي لا يسمعهم لكونه بعيداً عن مستواهم ، فكأنه في سطح وحده ، لا يسمع من تحته ، وهذا مشاهد . ومن الحقائق الثابتة في علم الصوت أنه كلما بعد الإنسان عن مصدر صوت كلما قلت شدة ذلك الصوت وقل سماعه . على أن هذه الشدة تتوقف على عوامل أخرى كالرياح والريين والصدى ولكننا نترك الكلام على هذه العوامل ، ونعتبر فقط بعد السامع عن مصدر الصوت ، فإذا اخترنا مصلياً في نقطة ما من فناء الجامع تبعد عن خطيب مرتق منبراً ذا ثلاث درجات بقدر عشرين متراً ، فإن مسافة هذه النقطة تكبر ، كلما علا الخطيب على الدرج . وعلى ذلك تقل شدة الصوت في تلك النقطة من الجامع ، فيقل سماع المصلي للكلمات الخطيب . ومع ذلك فلا بأس من أن يرتقى الخطيب منبراً قصيراً درجاته أكثر من ثلاث ليراه المصلون جميعاً ، فتبين لهم حركاته وسكناته بوضوح أثناء الخطبة . فالارتفاع القليل لا يؤثر كثيراً في شدة الصوت .

(١٣) وقد كانت المنابر في القرون الأولى الإسلامية يجعل تحت درجها قنطرة يصلي فيها المصلون حتى لا ينقطع الصف . قال البشاري في كتابه «أحسن التقاسيم» الذي فرغ من تأليفه قبل سنة ٣٧٥ هجرية أثناء التكلم على بلدة زبيد ، قصبة تهامة :

«إن الجامع ناء عن الاسواق ، نظيف مبرق الارض تحت المنبر تقوير ليتصل الصف» ثم عملت المنابر في العصر الفاطمي وما بعده سداً بدون نافذتين في الجانبين ، كما يشاهد في منبر الجامع العمري بقوص ، وهو الذي أنشاه الملك الصالح طلائع ، وزير الخليفة الفائز عيسى الفاطمي سنة ٥٥٠ الهجرية — انظر صورة جزء منه رقم (١) ص ٦٥٩

وفي منبر الجامع الطولوني الذي أنشاه السلطان حسام الدين لاجين المنصوري سنة ٦٩٦ كما يتضح من الصورة رقم (٢) ص ٦٥٩

وفي منبر مسجد الصالح طلائع ، الكائن تجاه باب زويلة بالقاهرة ، الذي أنشاه الأمير بكتمر الجوكندار سنة ٦٩٩ — كما يتضح من الصورة رقم (٣) ص ٦٦١

وفي منبر مسجد أرغون شاه الاسماعيل المنشأ سنة ٧٤٨ ، فإن تصميمه عمل في الأصل بدون بايين ، ثم رؤي أثناء العمل أو بعده بقليل ضرورة وجود البابين ، ففتحا فيه كما يرى في الشكل رقم (٤) ص ٦٦٣ ، وهو من أشغال النجارة الدقيقة .

وفي منبر جامع المارداني الذي أنشئ سنة ٧٤٠ كما يظهر في الصورة رقم (٥) ص ٦٦٥ (البقية على صفحة ٦٦٨)

(صورة رقم (٥) : منبر مسجد المارداني)

العلم والمباحث النفسية

على ذكر مؤتمر أمستردام

للاستاذ الجليل محمد بك فريد وجدى

يعنى العلم بالمباحث النفسية منذ نحو خمس وثمانين سنة ، والعلم متى عني بشيء لم يترك حتى يبلغ غاية المدى منه ، وحتى لا يدع في نفس مستطلع حاجة إلى المزيد .
والذى نحفظنا اليوم إلى العود الى هذا الموضوع ، ماقرأناه في تلغرافات المقطم الخاصة في عدد يوم الخميس ١٠ سبتمبر الجارى . وهو أن مؤتمراً روحانياً يعقد الآن في أمستردام عاصمة هولاندا وقد عرضت فيه ١٢٠ صورة من تصوير أرواح المصورين الذين ماتوا ، وقد توصلوا الى عملها بالاستيلاء على أيدي الوسطاء في جلسات التحضير .
ليس هذا أول مؤتمر أقيم للبحث في المسائل النفسية على وجه علمي ، ولكن سبقه عدة مؤتمرات كان أولها سنة ١٩٠٠ في باريس ، وقد حضره ألوف من العلماء والمشتغلين بهذه المباحث من جميع أطراف المعمور لعرض تجاربهم وأبحاثهم على ممثلي جميع الأمم ، وكان تحت رئاسة الاستاذ الكبير (ألفرد روسل ولاس) مكتشف ناموس الانتخاب الطبيعى قبل دارون . ثم تلاه مؤتمرات في كثير من العواصم ، واليوم يعقد مؤتمر في أمستردام ، وسيصلنا عنه نتائج أبحاث العلماء الذين وقفوا أنفسهم لدراسة هذه المسائل ، وسيكون لها من التأثير في عقلية الشعوب وتقسيمتهم ما كان لما سبقها مما لا يمكن نكرانه ولا إهماله ، ألا وهو تحول الفلسفة من مادية باحتة إلى روحانية صرفة ، وهذا التحول يمهّد السبيل لتطور أدبي عظيم الشأن ينقل الانسانية إلى حيث يتخيله لها الفلاسفة منذ زمان بعيد .

نوه تلغراف المقطم ، الذى أورد ذكر مؤتمر أمستردام ، بالصورة الروحانية التى ستعرض فيه وهذا ليس بالأمر الجديد ، ولكن يظهر أنها لوسيط تستحق حالته البحث والتحقيق .
ومسألة استيلاء الارواح على أيدي بعض الناس واستخدامها في التصوير أو الكتابة أمر مشهور لدى الباحثين والمتبعين لما يكتبون . فقد كان الكتاب الفرنسى القصصى الطائر الصيت (ساردو Sardou) ممن تستولى الأرواح على أيديهم فتعمل صوراً ذات قيمة فنية عظيمة بها . هو ليس له أدنى إلمام بهذا الفن الجميل . وقد عرضت صورته في المعارض فدفعت مبالغ كبيرة ثمناً لها ، ولكنها لم تبع وحفظت في دار الآثار الروحانية أثراً خالداً لساردو بجانب آثاره

الأدبية في الآخرين ، وليس من الممكن اتهام الكاتب الكبير (ساردو) بالتدليس والتزوير فان شهرته الكتابية ومكانته الاجتماعية لا تسمح بذلك ، وكان يشهد على حالته إخوانه الاقربين فميتشاغل بالكلام معهم ومداعبتهم بينما يده تعمل — وهو لاه عنها — من الصور مالا يتفق إلا لكبار الفنانين .

وكان الصحفي الكبير المستر « ستيد » من الذين تستولى الأرواح على أيديهم فتكتب اليه رسائل وهو لاه عنها ، فاذا سرى عنها قرأ ما كتبتة وعرضه على الباحثين .

وقد حدث أن بعض الباحثين كان يجرب على وسيط عمره ثمانية عشرة سنة من الفلاحين الأيمن فكشفت يده وهو تحت التأثير الروحاني تقول : إن القابض على يده الساعة روح الكاتب الانجليزي المشهور ديكنز Dickens وإنه يريد أن ينتهز هذه الفرصة فيعمل الجزء الثاني لروايته الأخيرة التي مات بعد أن ألف شرطاً منها ، وهو لأجل ذلك يريد دواة وورقا . فأتى بما أرادته فأخذت يد الشاب الأحمى تنساب على القُرطاس فتملأه في أسرع ما يكون ، ثم تستولى على ورقة أخرى فتملأها وهكذا ، ثم انصرفت واعدة بموالة الكتابة في الجلسات المقبلة حتى تتم الرواية . وما زال أولئك الباحثون يستحضرون ذلك الفلاح والروح تكتب بيده حتى أتمت الرواية ، فجمعت وعرضت على النقدة فلم يستطيعوا أن يجدوا أقل فرق بين الشطر الأول والشطر الجديد منها ، لا في الاسلوب ولا في البيان ، ولا في مميزات أشخاص القطعة ، فطبعت هذه الرواية في إنجلترا وأمريكا مراراً ولا تزال حافظة لقيمتها عند المتأدين الى اليوم .

على أن أشهر وأعجب ما حدث من أمر الاستيلاء الروحاني على الأيدي ، ما حدث للمستر (ستنتون موزس) مدرس الفلسفة اللاهوتية بجامعة اكسفورد ، فانه كان لا يعتد بالمباحث النفسية ، ولكن حدث ما اضطره الى البحث فيها فتبين له من حضور جلسات التحضير أنه هو نفسه وسيط عظيم ، فكان يجلس في بيت أحد أصدقائه وهو الدكتور (سير) للتجربة فتحدث بوساطته أمور خارقة للعادة ولكن الذي شهره في جميع أرجاء العالم ووساطته اليدوية وما كان لها من الأثر العظيم . فان أرواحا كانت تستولى على يده فتكتب ما تريد أن تبلغه إياه ، وكان يجلس لتلقي ذلك في أوقات معينة فاندفعت يده ذات ليلة تكتب بنشاط كبير ، فلما أتمت الكتابة قرأها فاعتراه كرب عظيم ، قرأ نقداً شديداً على فلسفة اللاهوت التي يدرسها وعلى عقيدته التي كان يدين بها ، فتناول القلم وكتب رداً على تلك الروح ، وما كاد يتم رده حتى استولت الروح على يده وكتبت رداً على رده مما يخالف عقائده ، ومما يعد الخوض فيه كفراً ، فاستشاط غضباً وتناول القلم وكتب رداً ثانياً مسهباً على الروح ،

وهكذا في ليال كثيرة حتى اجتمع من هذه المحاورات الفلسفية ذات القيمة العظيمة ما يقرب من خمس مئة صفحة ، فقام بنشرها وعرضها على الناقدين ، فكان الدهش منها عظيماً لسمو موضوعها وجمال أسلوبها ، وعدالة الاصلاح الديني الوارد بها ، وقد ترجم هذا الكتاب إلى أكثر اللغات الحية ، واسمه بالانجليزية Teachings of spirits وبالفرنسية Les enseignements des esprits أى تعاليم الارواح .

فاذا فرض أن الوسطاء المأجورين يدلسون ويترورون مع أن التحولات التي تتخذ معهم لا تدع لهم أقل فرصة للتدليس ، فان أمثال هؤلاء الرجال الممتازين في أقوامهم ، المعروفين بسمو العقل والنزاهة ، كساردو وستيد وستنتون موزس : لا يعقل أن ينحطوا إلى دركات المدلسين وهم يدفعون من أموالهم لمساعدة نشر هذه المباحث ، ولا يستفيدون منها غير سخر الجاهلين ، وإزراء المتعلمين .

محمد فريد وجدى

المنابر في الاسلام

(بقية المنشور على صفحة ٦٦٤)

بعد ذلك عمل في المنابر البابان المسميان ببابي الروضة ، وصارا كأنهما من لوازم المنابر والحكمة في عملهما هي لوصل صوت الامام للصف الاول من المصلين ، حتى لا ينقطع بوجود المنبر : (١٤) ولا بد لي أن أشير هنا بالفخر والاعجاب إلى ما صنعه حضرة شيخ العروبة صاحب السعادة الأستاذ أحمد زكى باشا في مسجده المبارك ، الجارى إنشاؤه الآن على شاطئ النيل وقد بناه من ماله الخاص خدمة للمسلمين وتقرباً إلى الله عز وجل ، إذ ابتدع فكرة عظيمة جداً بالاتحاد مع حضرة صديقي الاستاذ محمود افندى زكى المهديس المباشر لعمارة ذلك المسجد ، حيث جعل المنبر في شحمة البناء بجوار المحراب . وهذه فكرة بدیعة هي الاولى من نوعها في الشرق يستحقان عليها كل الشكر . بارك الله فيهما وعمر في مسجد شيخ العروبة وتقع به المسلمين .

يوسف احمد

الحلف العربي والموسوعة العربية

للدكتور عبد الرحمن شهنندر

« مقال اقتبسه لقراء (المعرفة) حضرة الزعيم السوري الكبير الدكتور

شهنندر من بعض خطبه السياسية والاجتماعية في موضوع الحلف العربي »

لقد حمل الألمان حملة منكرة على السياسة الخيالية الواسعة التي اندفع فيها أنور باشا وطلعت باشا وأحمد جمال باشا وغيرهم من زعماء الترك الاتحاديين في إبان الحرب العامة ، ودعا المارشال (هندنبرج) هذه السياسة في مذكراته صفححة ٢٢٩ « أحلاماً سياسية شرقية » والأحلام لا تبني الممالك ولا تشيد المعازل القومية ، وقال بصدد هذا « وكان علينا أن نطلب من الترك الإقلاع عن هذه الخطط البعيدة المرمى ، وأن يبيعوها بالحقائق الحزنية الملموسة ، بيد أننا وبالأأسف ذهب مساعينا أدراج الرياح ، وكان النفعيون والمتعصبون في القسطنطينية لا يقر لهم قرار ما لم تسقط مدينة (باكو) بأيدي الترك ، في حين كان صرح المستملكات التركية القديم في سورية والعراق متداعياً للانهار . »

يمثل هذه الجملة القاسية حكم اخصائي حربي عظيم كالمارشال (هندنبرج) على جميع تلك السياسة الوهمية التي تفخ روحها هؤلاء الرجال المتدفعون ، وهي تستخلص في أنهم حملوا بتأليف دولة كبرى تضم شتات العناصر الطورانية الموجودة في الأناضول والقفقاس وأذربيجان والتركستان الشرقية في الصين والتركستان الغربية في روسيا ، تحت لواء الخليفة في الاستانة . ويهمنا والشرق الأدنى يعالج اليوم قضية كبرى كالقضية العربية — ألا يرمى أصحابها بأنهم أهل أحلام شرقية وطلاب غايات لا تتفق والعالم الصحيح في شيء . فعلينا والحالة هذه أن نبسط في هذا الموضوع بعض التبسط ونبين الغاية العملية التي يمكن تطبيقها منذ الآن توطئة لغيرها من الغايات المتعلقة بتعاون الناطقين بالضاد ، وأن نقول بكل جلاء : إن الشرط الجوهرى لتأليف حلف عربي بالمعنى الاصطلاحي الصحيح هو أن تكون البلدان العربية التي تنشدته متمتعة باستقلال عملي لا شائبة فيه ، وهذا غير متيسر في الآونة الحاضرة ، ما دامت بعض الاقطار

العربية التي يجب أن تكون في مقدمة المتحالفين مرتعاً للدول الاستعمارية ، فمن التناقض السياسي أن تدعى للدخول في مثل هذه المحالفة .

ويلوح لي أن السبب الأكبر الذي أدى إلى القال والقال والقييل حول مشروع «الحلف العربي» الذي نوهت به الصحف منذ حين ، وذكرت مادار حوله بين الحكومات العراقية والحجازية والنمينة والشرقية هو خلو معاجمتنا وكتبنا العلمية من تعريف المصطلحات الحديثة تعريفاً مضبوطاً ، فلو قالت هذه الكتب إن «الاتحاد» مثلاً ، يعنى عند الاوربيين (فدراسيون) «والاندماج» يعنى (union) و «الحلف» يعنى (Confédération) ما وقعنا في هذا الارتباك . و «الاتحاد» يدل في الكتب السياسية الحديثة على نوع من الحكم متصل منفصل في آن واحد ، ولا يحلم به أحد من المشتغلين بالقضية العربية الآن مهما كان خياله واسعاً ووازعه العلمي ناقصاً ، وهو يعد كالألمة مذشوداً حتى في أوروبا ، والمثال البارز عليه حكومة (سويسره) المؤلفة من المقاطعات (كانتونات) المتباينة في سلالاتها وفي لغاتها ، وحسبها نجاحاً أن تجتمع فيها الطليانية والفرنسوية والالمانية على صعيد واحد ومائدة واحدة . وأما الحلف (الكونفدراسيون) فهو بعيد عنا أيضاً ، ونحن في المرحلة الحاضرة ، لأن الشرط الاساسي في تأليفه هو أن تتمتع الوحدات الداخلة فيه باستقلال صحيح . قال الاستاذ (ليكوك) في كتابه « مبادئ السياسة » صفحة ٢٣٩ ما ترجمته « وليس الحلف دولة واحدة وإنما هو مجموعة دويلات ذات سيادة مستقلة قد اتحدت فيما بينها على شروط معينة محدودة ، ولكل واحدة منها من الوجهة الشرعية حق الانسحاب متى شاءت . »

والكتب السياسية مجمعة على أنه ليس في العالم اليوم حلف بمعنى (الكونفدراسيون) بل المثال التاريخي الذي ينطبق عليه هو الحلف الذي عقدته الدويلات الألمانية في سنة ١٨١٥ ودام الى سنة ١٨٦٦ ولا أرى بأساً أن أشير هنا اليه بشيء من التفصيلات لما لموضوعاته من الشبه العظيم بالموضوعات التي نعالجها . وقد ذكر المؤرخون أن في مقدمة الاسباب التي أدت إلى تأليفه ما عاتته تلك الدويلات من الآلام الممضة بسبب الحروب التي أضرم نارها (نابليون بونابرت) . والشعوب الحية تستفيد من الآلام عادة ويتقارب بعضها من بعض ، لأن الألم هو المدرسة التي تربي الرجال .

تألف هذا الحلف من ثمان وثلاثين دويلة ، كل واحدة منها مستقلة بشؤونها الداخلية ولها حق الاتصال بالدول الأجنبية على شرط أن لا تعمل عملاً يضر بسلامة أى عضو آخر أو

بسلامة المحالمة نفسها ، وكان على رأس الجميع سلطة مركزية قوامها مجلس يدعى (ديت) ،
يلتزم في فرائض كفورت ، وصلاحيته سن المصالح الدولية والدساتير الأساسية الخاصة بشؤون
الحلف من خارجية وداخلية وحرية وعمد المعاهدات وإرسال السفراء وقبولهم وإعلان
الحرب على الدول الأجنبية إذا هي هددت أراضي الحلف . وكان لكل دولة الحق بأن
تحتفظ على جيشها الخاص وحكومتها وترتيبها التخريجي الديبلوماسي . وظل الأمراء من الوجهة
العملية ملوكاً في دويلاتهم ، وكان مجلس الحلف أو (الديت) عبارة عن مؤتمر مؤلف من
سفرائهم ، ولكل سفير منهم عدد من الاصوات في الاقتراع متناسب مع مكانة الدولة التي
يمثلها . وقد اعتمد هذا المجلس على سلاح النمسا ، لأنه لم يكن له جيش خاص يحميه ويدودعنه
ولا جرم أن الصبغة التي اصطبغ بها كانت نمسوية . ونرى مما تقدم أن السيادة التامة على
الأعضاء الذين شملهم الحلف كانت موزعة بين مجلس الحلف من جهة ، وبين الحكومة المحلية في
كل دولة من جهة أخرى .

هذه بعض معلومات عن الحلف الجرمان أرجو أن تنير لنا الطريق في معالجة قضيتنا
العربية ، وكل ما نستدل به من هذا التحليل التاريخي والسياسي هو أن عقد حلف بين الدول
العربية في حالتها الحاضرة — فضلاً عن عقد ائتلاف — هو من باب الأحلام التي أشار
إليها المارشال (هندنبرج) في مذكراته ، إذ كيف يعقل أن يدخل الحجاز ونجد واليمن والعراق
وسورية وشرق الأردن وفلسطين ومصر وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش تحت سلطة
مجلس واحد مؤلف من مندوبين عن هذه الاقطار وله صلاحية عقد المعاهدات وإرسال
السفراء وقبولهم وإعلان الحرب على الدول الأجنبية ، في حين أن بعض هذه الاقطار إما
ملحق بالدول الاستعمارية مباشرة أو موضوع على استقلاله من الحواجز ما يحول دون تمتعه
بسيادته القومية تمتعاً صحيحاً ؟ . ومالم يكن لهذه الاقطار وزارات خارجية حرة تتصرف في
الامور بحسب ما توحى إليها مصالحها القومية ، لا بحسب الاوامر التي تصدر إليها من الخارج
فكل اتفاق فيما بينها لا يجوز بوجه من الوجوه أن يدعى حلفاً . على أن هذا الكلام لا يقلل
من قيمة كل اتفاق تعقده هذه الاقطار ليكون توطئة للعمل القومي الكبير القادم كما فعل
رئيس حكومة العراق نوري باشا السعيد في الحجاز أخيراً ، حيث عقد معاهدة بحسن الجوار
واتفاقاً على التحكيم في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين القطرين العربيين الشقيقين ، وعلى
الدخول في مفاوضات من أجل إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات البلدين وإبطال جوازات
السفر ، والتعاون على ما فيه مصلحة المملكتين من الوجهة العلمية والفنية .

وإذا كان عقد حلف عربي بين الاقطار التي ذكرناها غير متيسر الآن للأسباب التي نسردها ، فإن الاتفاق على مثل هذه الأسس بين الحجاز ونجد من جهة والعراق من جهة أخرى ، يعد عملاً قومياً ذا قيمة كبيرة . ورفع الحواجز الجرمية بين القطرين الشقيقين هو في الواقع منطبق على قاعدة (الزولفرين) التي تمشى عليها الحلف الجرداني ، فكانت توطئة جوهرية للإمبراطورية الألمانية التي أعلنت فيما بعد في سنة ١٨٧١ .

أما التعاون على ما فيه المصلحة العلمية والفنية ، فهو رمز الحركة الكبرى التي تتمخض بها الاقطار العربية الشاسعة من الخليج الفارسي في الشرق ، إلى بحر الظلمات في الغرب ، لأن الناطقين بالضاد أدركوا بعد غزلة عميقة تلك الحقيقة العملية البسيطة ، وهي أن رابطة اللغة حصن منيع في الجبهة الاجتماعية ، وأن مقام الامة في سلم الارتقاء هو على قدر سمو اللغة التي تتكلم بها ، وكل من يضع لها كلمة جديدة لمعنى مبتكر رفيع إنما يفتتح أسطوانها مدنية جديدة في مملكة الحضارة وسيبحث الاحقاد في لغتنا ومعاجمتنا وكتبتنا الفنية والعلمية والادبية عن مبلغ عقولنا وأرواحنا لأن هذه المدونات هي سجل تقسيتنا وعقليتنا . وأرى من الواجب أن تشجع بعض الاقطار العربية منذ الآن على توحيد برامجها التعليمية . وأظن أن مثل هذا العمل القابل للتطبيق يكون من أنفذ الوسائل للتقريب بين رجال المستقبل وإعدادهم للتعاون الوطني المنشود .

ومتي تكملت الجهود المصروفة الآن لعمل الموسوعات العربية بالنجاح ، وحازت مصر والعراق قصب السبق في هذا المضمار بإبراز هذا الاثر النافع إلى حيز الوجود على أيدي أي حزب أو بواسطة أي رجال ، فإن الثقافة العربية تكون قد خطت بفضل هذين القطرين العربيين خطوة واسعة إلى الأمام ، وحق للناطقين بالضاد حينئذ أن تكون لهم كما كان لأجدادهم حصنة التطور العلمي العالمي ، ونصيب في التهذيب العام .

ومن زعم أن الاستقلال في هذا العصر يدوم من غير علم يؤيده وينير طريقه ، وتهذيب يشد أزره ويلم شتاته ، فهو من أهل الأوهام والأحلام .

عبد الرحمن شهنندر

« المعرفة » تتقدم بحزيل الشكر لحضرة الزعيم السوري الكبير الدكتور شهنندر ، على رأيه الجليل في مشروع الموسوعة العربية ، ونرجو أن يعنى حضرات الكتاب والمفكرين ببحث هذا الموضوع وإخراجه من حيز القول إلى حيز العمل ، ويسر « المعرفة » أن تعرف آراء حضراتهم في ذلك .

الفرصة من التربية

تحديد وبيان عيوب التعليم في مصر

للاستاذ حامد عبد القادر

المدرس بدار العلوم

١ — الواجب على كل من يقوم بعمل من الاعمال لا سيما اذا كان ذلك العمل فناً من الفنون أن يعرف الغاية التي يسعى نحوها ، ثم يتخير أحسن الوسائل ، وأقوم السبل التي تقضى به الى تلك الغاية ، ثم يشرع في العمل ، واضعاً نصب عينيه ذلك الغرض الذي يعمل من أجله دائماً .

ومن حيث إن التربية من أهم الفنون التي يتولاها الانسان — إن لم تكن أهمها — وأشدّها اتصالاً بالحياة ، فمن الواجب علينا نحن المربين أن نعرف الغرض منها ، أو الاغراض التي ترمى اليها قبل الشروع فيها لتكون على بينة من أمرنا وليسهل علينا أن نسدّد خطانا نحو ذلك الغرض بدلاً من أن نخطئ خطئاً عشوائياً ، ثم نهيم في القضاء ، لا ندري أين السبيل ، ولا نعرف كيف يكون المسير !

٢ — وإنا لو قرأنا تاريخ التربية لعلمنا أنه لم يكن لها غرض واحد أو أغراض خاصة سعى نحوها المربون في جميع العصور المختلفة ، ولكننا نجد أن هناك أغراضاً متعددة تختلف باختلاف العصور والامم والبيئات ، فمن الطبيعي أن يختلف العصور وتباين البيئات والاطوار الطبيعية والاجتماعية ، واختلاف الامم من حيث مواهبهم ، ومشاربهم ، ومزاجهم في الحضارة وتقليداتهم التي ورثوها عن أسلافهم — كل هذه ولا محالة تؤدي الى اختلاف في الغرض من التربية .

٣ — ولكن هذه الاغراض على اختلافها وتعددتها يمكن حصرها في غرضين : الاول الثقافة الشخصية والثاني الكفاية العملية . فالاول يرمى الى جعل الغرض من التربية عامياً فردياً والثاني يعلق أهمية كبرى على الناحية العملية الاجتماعية على أن هذا الاختلاف هو في الحقيقة نسبي فقط ، فليس من المعقول أن القائمين بالغرض الاول يهتمون بالعمل ، كما أنه

ليس من الصواب أن نقول إن الفريق الثاني لا يأبه بالعلم ولا يقيم للثقافة الشخصية وزناً — فكل الفريقين يعترف بوجود قرن العلم بالعمل ، وبضرورة العناية بهما معاً ، ولكن هذا يجعل للعمل المنزلة الاولى والمقام الأسمى ، وذلك يدعو الى الثقافة العلمية أكثر مما يدعو الى الكفاءة العملية . والخلاصة أن الفريق الاول أميل الى المذهب الروحاني ، والثاني الى المذهب المادي النفعي ، وأن أنصار المذهب الروحاني ينظرون الى الحياة نظرة خالية من شوائب المنفعة الذاتية ، بعيدة عن المطامع المادية ، ويقصدون الثقافة من حيث هي لا من حيث ما تجلب من المنافع أو تدفع من المضار . بينما أن أنصار المذهب المادي يعتبرون هذا العالم وما فيه غاية لا بد من الانتفاع بها ، لا وسيلة لحياة أخرى أو منزلة أسمى ، ولذلك يقدررون الاعمال بفوائدها الدنيوية ومنافعها الخيوية .

٤ — والظاهر أن المذهب الروحاني كانت له الغلبة منذ القرون الوسطى حتى أوائل القرن التاسع عشر ، فالغرض من التربية في تلك العصور كان على العموم الثقافة الشخصية ، ولكن هذا الغرض تشكل بأشكال مختلفة ، وظهرت له نواح متعددة أهمها خمس وهي : —

(١) الثقافة الدينية . (٢) الثقافة الارستقراطية الفنية والاجتماعية . (٣) اكتساب العلوم والمعارف العامة . (٤) تهذيب العقل ورياضته رياضة تامة . (٥) تحقيق الشخصية الفردية والاعتراف بمنزلة الفرد في الحياة .

هذه هي نواحي الثقافة الشخصية التي كان لها التسيطر خلال تلك القرون الماضية ذكرناها لك على حسب الترتيب الزمني ، وإنك لتستشف من وراءها ناموس الطبيعة يعمل فيها ويؤثر عليها ، إذ أنها خضعت لقانون النشوء والارتقاء ، وتطورت تطوراً تامح من خلاله شبح الكفاية العملية وهو يظهر شيئاً فشيئاً من وراء ستار الثقافة الشخصية ظهوراً أخذاً في الزيادة على مر القرون .

تلك حقيقة لها من الاهمية ما يبرر الوقوف عندها لاستيفائها حقها من العناية والبحث ، ولهذا نود أن نعرض عليك تلك النواحي الآتية الذكر واحدة واحدة ونبحثها بحثاً مختصراً كي تبين صحة هذه الحقيقة وتتعرف الاسباب التي أدت الى تطور الغرض من التربية وانتقاله من ناحية الى أخرى فإليك البيان .

١ — الثقافة الدينية

مما لا نزاع فيه أن الغرض من التربية في القرون الوسطى أى في ذلك العصر الذي انتشرت

فيه الديانة المسيحية وقوى شأنها في أوربة كان دينياً أكثر منه دنيوياً ، فكان المثل الأعلى للحياة هو الحياة الدينية التي يكون الغرض منها تطهير النفس من الرذائل ، وازدراء هذا العالم وما فيه من لذات ومسررات فانية ، والاستعداد للآخرة وما فيها من نعم دائمة ، ومزايا خالدة ، وكانت المعيشة داخل الأديرة والسكنائس أشرف وأعظم شأنًا من المعيشة خارجها — وقد ظلت السيطرة لهذه الناحية من أغراض التربية في أوربة حتى بعد إنشاء الجامعات وإقبال الطلبة على دراسة الطب والقانون ، ولم يكن هذا من مبتدعات القرون الوسطى فاتنا نجد له أثراً في تعاليم أفلاطون المربي اليوناني الكبير الذي يقول في جمهوريته إن من أغراض التربية « أن نطلق سراح الاسرى (الجهلة) ونحررهم من أغلالهم ، ونخرجهم من عالم الظلمات الى عالم النور ، ومن الكهوف والمغارات السفلى الى عالم الشمس والحرية ، وأن نرفع أرقى الطبائع البشرية الى منزلة تفكر فيها في خير شيء في الوجود »

ومما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن الدين الاسلامي الذي ظهر في آسيا بعد ظهور المسيحية جاء بالامرين السابقين معاً فدعا الى الثقافة الشخصية الدينية والى الكفاءة العملية الدنيوية ، يدل على ذلك قوله تعالى « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » وقول النبي صلى الله عليه وسلم « ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه » على أن قوله صلى الله عليه وسلم « بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » يحملنا على القول بأن الغرض الاساسي من تعاليم الدين الاسلامي كان أخلاقياً ، إذ أنه كثيراً ما بحث على حسن المعاملة والصدق والامانة واصلاح ذات البين ودفع السيئة بالحسنة وغير ذلك من الامور التي تشمل الخصال الحميدة والاخلاق الفاضلة . على أن نظرة عميقة في آداب الدين الاسلامي تحملنا على القول بأنه يدعو الى الثقافة الشخصية كما أنه يحض على الآداب الاجتماعية ، فنظامه ديني دنيوي ، شخصي اجتماعي .

ب — الثقافة الارستقراطية

لم يكند ينتهى القرن الخامس عشر إلا وقد ظهر في العالم آثار حركة فكرية علمية كبرى بذرت بذورها في القرن الثاني عشر ثم تمت وترعرعت ونضجت وآتت أكلها في أوائل القرن السادس عشر ، وكان من أهم مظاهرها تلك الحركة إحياء العلوم والمعارف القديمة واختراع البارود واستعماله في الحروب وكشف أمر يكاوا اختراع الطباعة وظهور مذهب كوبرنيك الالماني (القائل بأن الشمس هي مركز النظام الشمسي المبطل لمذهب بطليموس القائل بأن الارض هي التي تدور حول الشمس)

وقد كان نصيب التربية من هذا الانقلاب الفكرى وتلك الثورة الاجتماعية كبيراً جداً فانها اضطرت لتحويل مجراها واتجاه سبيل آخر كما تقتضى به الظروف ، فأخذ المربون يعنون بالثقافة الفنية بنوع خاص ، وينادون بوجوب التحرير من استعباد الكنيسة ، وأقبل الارستقراطيون على دراسة البلاغة والسياسة . ولما كان ذلك العصر عصر سلام وأمان نسبي . لا عصر خصومات وحروب كما كانت الحال في العصور السابقة — أخذ القواد ورؤساء الجند يدرسون الادب ويعدون أنفسهم بالثقافة الادبية للاتصال بالملوك والامراء ، وزيارة الحكام في قصورهم وحضور حفلاتهم ومنتدياتهم .

فأنت ترى من ذلك أن تيار الغرض من التربية قد تحول بهذه الثورة الفكرية الاجتماعية عن مجرى الثقافة الدينية البحتة وسلك مسلكاً آخر هو الى الثقافة الفنية والاجتماعية أقرب .

ح — اكتساب العلوم الكونية

وقد كان من نتائج الحركة الفكرية الاجتماعية الآتفة الذكر التي أدت الى الاطلاع على علوم القدماء والاحاطة بأدبهم أن فطنت الافكار الى غزارة علوم هؤلاء القدماء ، وبراعتهم في البلاغة ، ومقدرتهم في الادب ، فاتجهت عناية المربين الى الدراسة العلمية ولفقوا الانظار الى وجوب معرفة الظواهر الطبيعية ، والاحاطة بالعلوم الاجتماعية ، حتى تصلح أحوالهم في هذه الحياة ، وقد نضجت هذه الفكرة في أوائل القرن السابع عشر ، وكان لها أنصار من مذهبهم ترجيح العلم على الأدب ، وتفضيل العلوم المادية على الفنون والآداب الروحية — ثم إن هؤلاء الانصار انقسموا الى فريقين : فريق يقول بالثقافة العلمية مع العناية بالادب أيضاً ، وفريق يقول بالثقافة العلمية مع العناية بالاجتماع والعلوم الاجتماعية . ومن أساطين المذهب الاول رابلي الفرنسى (١٤٨٣ — ١٥٥٣) وملتون الشاعر الانجليزي (١٦٠٨ — ١٦٧٤) ومن أشهر أنصار الثاني مونتيني الكاتب النقادة الفرنسى الشهير (١٥٩٢ — ١٦٣٣) .

ومن ذلك يتبين لنا أن الغرض من التربية انتقل من طور الادب والثقافة الفنية الاجتماعية الى طور العلم والثقافة العلمية الاجتماعية .

وعلى أثر هذين المذهبين قام ثالث يقول بوجوب الثقافة الحسية ويدعو الى العناية بالحواس التي هي أبواب المعرفة ومن مشاهير أنصاره فرنسيس بيكون الانجليزي (١٥٦١ — ١٦٢٦) وجون ايموس كومينيوس الالماني (١٥٩٢ — ١٦٧١) .

و — تهذيب العقل ورياضته

ومعنى ذلك تنمية العقل وتدريبه على الفكر وتعييده الوصول الى النتائج الصحيحة وقد قال هذا المذهب النصر المؤزر على أيدي مرين ظهوروا في القرن السابع عشر وعلى رأسهم جون لوك (١٦٣٢ — ١٧٠٤) ومن رجاله كومب وبومان .

وقد كانت حجة الداعين إلى هذا المبدأ أن العقل له قوى خاصة منعزلة من الممكن تدريبها وتهذيب كل منها على حدها ، وأن أحسن وسيلة لتدريب القوة المفكرة وتهذيبها هي تعلم اللغتين اللاتينية واليونانية ، وإدخال العلوم الرياضية في منهج الدراسة ، وإن لم يكن لهذه المواد فائدة عملية في الحياة .. وهذا هو معنى قول كومب « إنى أحرص على دراسة الكيمياء لآلاتها ولكن لاني أرى في دراستها تهذيباً للعقول وتنمية للمدارك »

وقول بومان « إن تهذيب العقول أغلى شيء يحرص عليه الانسان ، وإن العلوم الطبيعية كفيلة بتحقيق هذا الغرض اذا اتخذت أساساً للتربية والتعليم »

ومن ذلك يظهر لك أن هذا الفريق يرى أن الغرض من التربية يجب أن يكون تهذيب العقل ورياضته ولو بالمواد التي ليس لها قيمة عملية — والظاهر أن هذه حجة واهية أرادوا بها تبرير ادخال اللغتين اللاتينية والاغريقية في منهج الدراسة بعد أن ظهر عدم فائدتهما .

هـ — تحقق الفرد من منزلته الشخصية

قام في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ثورة اجتماعية كبرى كان الغرض منها الخروج على التقاليد القديمة وتحرير الأفكار من الخرافات والعقائد الوضعية ، والقضاء على سلطة الكنيسة التي خرجت عن حدها . وإيجاد قواعد تعترف بالمساواة والحرية والأخاء وكون الناس أمام القانون والمجتمع سواء . والاعتراف بأن لكل فرد شخصية ومنزلة في الحياة يجب أن تحترم ، وهذه الثورة الفكرية هي التي أدت الى الثورة الفرنسية الكبرى وما تلاها من الحروب الدامية التي انتهت بتحرير الأفكار وإنشاء مذهب الفردية .

ومن حيث إن التربية من أكبر المظاهر الاجتماعية فقد كان من الضروري أن تتأثر بهذه الثورة العظيمة التي أثرت على جميع نواحي الحياة ، ولذلك نرى المرين في هذا العصر يضرّبون على نعمة واحدة ويدعون الى مذهب واحد هو الاعتراف بشخصية الطفل وتقديره على تعليم نفسه بنفسه ووجوب اعطائه فرصة كافية لتهذيب نفسه بنفسه وتقويم قواه العقلية والجسمية والخلقية بتدخله .

غير أننا نرى روسو يقول بوجوب ترك الطفل لنفسه وتخليه الطريق أمامه واعطائه الحرية التامة والفرصة الكافية ليعيش معيشة طبيعية ، ويعالج المشكلات التي تصادفه في طريقه ، ويصارع الطبيعة ، والطبيعة تصارعه ، حتى يتغلب عليها فيكون ذلك دليلاً على صلاحيته للحياة أو يتغلب هي عليه فيكون ذلك برهاناً على عدم صلاحيته للبقاء عملاً بقانون « تنازع البقاء » و « بقاء الأصلح » — بينما أنا نرى يستأثر ويغزو ويل وهربارت لا يسلكون تلك الطريق الوعرة التي سلكها روسو ، ولكنهم يقولون بوجوب إرشاد الطفل وهدايته أثناء سيره ، وقيادته على حسب ما تسمح به طبيعته ، خشية أن يضل في سعيه ويخفق في سيره نحو الغاية المنشودة .

والخلاصة أن تحقق الفرد من شخصيته هي آخر مرتبة وصلت إليها الثقافة الشخصية التي هي الغرض الأول من التربية ، وإنما كانت آخر مرتبة وأعلى منزلة لأنها تستلزم تثقيفاً عاماً في جميع مناحي الحياة .

٥ — المذهب المادي

هذه هي خلاصة التطورات التي حدثت للمذهب الأول أي المذهب الروحاني في الغرض من التربية — والآن نود أن نذكر لك شيئاً عن المذهب الثاني وهو المذهب المادي أو النفعي الذي أخذ يتغلب على المذهب الروحاني منذ أوائل القرن التاسع عشر .

يريد الآخزون بهذا المذهب أن التربية لا بد أن تعد الدش للقيام بواجبهم في الحياة خير قيام ، فهم بذلك يميلون إلى تقوية الناحية العملية المادية ، وهم في اعتناق هذا المبدأ متأثرون بالنهضة العلمية الحديثة التي ترى من آثارها تقدم العلوم الطبيعية والاجتماعية بجميع فروعها ، ورفي الفنون التي لها اتصال بتلك العلوم وهذا مع تأخر قليل أو كثير في العلوم الروحانية والفنون الجميلة ، وذلك كما هو مشاهد الآن في أمريكا وأوربة حيث ترى الاقبال على العلوم الطبيعية والرياضية والاجتماعية وقد وصل إلى حد لم يصل إليه من قبل ، وحيث نشاهد التنافس في معرفتها بين الافراد والامم وقد بلغ مبلغاً لا عهد للتاريخ به ، بينما نرى أن العلوم الروحانية والعلوم العقلية البحتة : كالفلسفة والاخلاق والمنطق والدين لا تنال في هاتين القارتين نصيبها من العناية ولا تحتل المنزلة اللائقة بها في مناهج الدراسة ، وهم إن غنوا بها فأنما يكون ذلك لغرض نفعي عملي . ولهذا الغاية من التربية مزاياها وخطورها من الوجهة الحيوية ، ولكن الذي

يخشى منه أن يقضى التعلق بالمادة والعناية بالمنفعة المادية الى ايهال الناحية الروحية وضعف شأن الثقافة الشخصية ، وهذا ليس من العدل في شيء ، إذ من الواجب أن يعطي كل من الناحيتين نصيبها من العناية ، وأن تحل محلها اللائق بها في مناهج الدراسة ، وربما يكون من نتائج عدم القيام بهذا الواجب ، وعدم ملاحظة التوازن بين المذهبين أى مذهب الثقافة الشخصية والمذهب المادى ، قيام تلك المشاكل الخطيرة التى نقرأ ونسمع عنها كل يوم ، والتى تكاد ترجع الى أن ميل الامم المسماة بالمتحضرة الى الامور المادية قد زاد عن حده وأن الاقبال عليها قد اشد أن قد ظن ذوو المطامع أن كل وسيلة موصلة اليها مبررة مهما كانت .

وهذا بالطبع ظاهر الخطأ لما ينشأ عنه من خلل فى المجتمع وهضم حقوق الضعفاء والمغالة فى التنافس بين الامم والافراد الذى كثيراً ما يؤدى الى النزاع .

ومع هذا ليس من المعقول أن نطالب الامم بايقاف هذه الحركة أو نلوم الافراد على السعى المتواصل فى سبيل احراز القوة المادية التى هى قوام الحياة — ولكن نود أن ننعى على هؤلاء اتخاذهم القوة المادية وسيلة للتعدى على الغير ، وذريعة للقضاء على حقوق الضعفاء ، كما أننا نريد أن نأخذ عليهم نسيانهم حقوق الغير ، وتغاضيهم عن حريات الآخرين فى سبيل حصولهم على مطامعهم الشخصية .

فمن الضروري والحالة هذه أن يوجه تيار التربية نحو أخذ النشء بمبدأين : أولهما تقوية النفس وثانيهما العناية بالغير والاعتراف بحقه فى الحياة ، فيصبح من الواجب على كل فرد أن يعنى بتربية نفسه وتقويتها وتهذيبها — على شريطة ألا يؤدى ذلك الى إضعاف غيره بدون حق ، ومن غير ما مبرر ، وبعبارة أخرى يجب أن يصحب التربية المادية الشخصية تربية روحية اجتماعية .

٦ — المذهب الوطنى

مما تقدم ترى أن الغرض من التربية فى العصور الحديثة كان ولا يزال على كل حال مادياً أكثر منه روحانياً ، وزيدك هنا أن التربية فى هذه العصور قد اصطبغت بالصبغة الوطنية أى أن التربية الوطنية قد تجلت بأجلى مظاهرها فى العصور الاخيرة وأصبحت التربية خاضعة للسياسة بعد أن كانت خاضعة الدين فى القرون الوسطى ، وصارت الحكومة هى المسيطرة على التربية ، القابضة على أزماتها ، تسيرها كيف تشاء وأنى تشاء ، فأخذ الانجليز مثلاً يعدون أبناءهم ليكونوا

انجليزاً ساعين لمصلحة انجلترا فقط ، وصار الالماني يربي ولده ليكون ألمانياً ، بادلا جهده في نصره المانيا بقطع النظر عن غيرها من الامم .

وهذه التربية الوطنية مثل التربية المادية لها مزاياها التي لا تنكر ولا يسع الانسان إلا أن يعرضها لما ينشأ عنها من رقي الامم رقياً مطرداً برقي أبنائها وسعيهم في إعلاء شأنها ، ولكن الذي نخشاه أن تؤدي تلك التربية الوطنية البحتة الى خلق الانانية في نفوس الافراد والامم فيظن أفراد كل أمة أن إعلاء شأن أمتهم واجب مقدس بقطع النظر عن الطرق التي يسلكونها والوسائل التي يتخذونها للوصول الى غرضهم .

فكما أن التربية الشخصية المادية يجب أن يصحبها تربية روحية اجتماعية كذلك التربية الوطنية يجب أن تكون مشوبة بتربية انسانية يعرف بها الفرد واجبه نحو بني الانسان ويعترف بحقوق الامم الاخرى في الحياة ونصيبها من الحرية .

٧ — الخلاصة

مما تقدم كله يمكننا أن نقول إنه لم يكن هناك غرض واحد للتربية سعى نحوه المربون في كل زمان ومكان ، بل إتنا نرى أن كل أمة من الامم كانت تضع لها غرضاً من التربية يختلف باختلاف عصور حياتها وباختلاف منزلتها بين الامم الاخرى .

ومع هذا لا يصعب علينا أن نضع غرضاً للتربية يمكن انطباقه على كل زمان ومكان ، ويسهل تحويره على حسب الظروف والاحوال فنقول « إن الغرض من التربية هو جعل النشء قادرين على أن يعيشوا في بيئتهم عيشة هنيئة مرضية »

ومن حيث إن البيئة تشمل الزمان والمكان والمجتمع الذي يعيش فيه النشء وجب أن يتغير الغرض الخاص من التربية بتغير هذه الاشياء .

٨ — التربية في مصر

ومن هنا يظهر سبب خطئنا في سياستنا التعليمية إذ أننا لا نلاحظ طبيعة بلادنا ، ولا نبذل جهدنا في اصلاح الاغلاط التي وقع فيها من قبلنا ، بل لا نزال نسير على المناهج الدراسية المنقولة عن غيرها تقلا ، ولا نزال تتبع النظام الذي وضعه لنا غيرنا في العصور الماضية مع تعديل بسيط لا قيمة له .

وأهم ما نلاحظ على هذا النظام الحاضر على الرغم مما دخله من التحسينات ما يأتي : —

١ — عدم العناية بالتعليم الزراعى كما يجب مع أن الزراعة عماد حياتنا إذ أن بلادنا زراعية قبل كل شيء ، ولست أريد بتعلم الزراعة معرفة كيفية تسمير الاراضى بطرق نظامية علمية فقط ، ولكنى أريد ما يشمل كيفية تربية المواشى والدواجن والانتفاع بمنتجاتها الى أقصى حد ممكن . وإنى أرى من الواجب أن تكون الزراعة العلمية والعملية من المواد الاساسية على الاخص فى مدارس الارياف الابتدائية والاولية .

وهذا لا يمكن إلا بعد إعداد مدرسين أكفاء عالين بالزراعة من جهة وقادرين على التدريس النظامى من جهة أخرى ، ولهذا أقترح أحد أمرين : فلما أن تدرس الزراعة بمدارس المعلمين والمعلمات وإما أن تلقى دروس فى التربية والتدريس بمدارس الزراعة كى يكون خريجوها قادرين على تدريس الزراعة بالمدارس المختلفة تدريسا جيدا .

٢ — إن التعليم فى بلادنا لا يزال نظريا أكثر منه عمليا وهذا بالطبع من بقايا العصور الماضية ومن أوزارها التى انتقلت إلينا ، إذ كان الغرض من التربية فى تلك العصور إعداد آلات حكومية تقوم بأعمال الدواوين الكتابية ، وقد كان من آثار هذا النظام العقيم العتيق أن زاد عدد هذه الآلات عن الحاجة ، فوجدت أزمة فى الوظائف وكثر عدد العاطلين من المتعلمين الذين تعلموا تعلمنا نظريا لدرجة يخشى علينا من نتائجها الاجتماعية الخطرة .

ولا مخرج من هذا المأزق إلا بتوسيع نطاق التعليم الصناعى والزراعى والتجارى كى يقل عدد العاطلين من المتعلمين من جهة ويعلوشأن الصناعة والزراعة والتجارة من جهة أخرى ، كذلك يجب أن نعى بالتعليم العملى فى المدارس الابتدائية ومدارس المعلمين والمعلمات وفى القسم الاول من التعليم الثانوى ، وأعى بالتعليم العملى ما يشمل الاعمال اليدوية بجميع أقسامها والرياضة العملية ، وفى رأى أن تعلم الاقتصاد ومسك الدفاتر أكثر فائدة لطلبة المدارس الثانوية من قشور المنطق وعلم النفس التى لا تفيدهم .

٣ — إن تعليم البنات فى بلادنا ليس بحالة مرضية

والخطا الأساسى الذى يرتكب فى تعليم البنات هو تقليد الأجانب مع عدم ملاحظة ما تتطلبه الحياة المنزلية من إصلاح سريع وما يحتاجه من عناية خاصة ، وبقطع النظر عن حالة البلاد الاجتماعية الماضية والحاضرة وعن الغرض الأساسى من تعليم البنات .

وقد أدى هذا التقليد إلى أن منهاج الدراسة في مدارس البنات الابتدائية والثانوية يكاد يكون مماثلاً لمنهاج الدراسة في مدارس البنين وفي رأي أن هذه التسوية أو المشابهة بين البنين والبنات سابقة لأوانها في بلادنا .

فمن الضروري أن تكون مناهج التعليم في مدارس البنات في الوقت الحاضر على الأقل غير هافى مدارس البنين . وأساس هذا الاختلاف يجب أن يكون ملاحظة طبيعة البنت ، ومراعاة الغاية الخاصة من تربيتها ومعرفة مهنتها في الحياة معرفة تامة كي يكون إعدادها لهذه الغاية مبنياً على أساس متين .

وما دام الغرض الاساسي من تعليم البنات يجب أن يكون إعدادهن لأعمال مهنة يقوم بها الانسان وهي تربية النشء ورعاية شؤون المنزل على الوجه الأكمل فمن الواجب أن يكون

للمواد التي لها علاقة بهذه الامرين الشأن الاول في منهاج تعليم البنات ، فانا في وقتنا الحاضر الى مربيات قادرات أخرج منا الى محاميات وقاضيات وكاتبات وعالمات في الطبيعة أو الكيمياء أو الجغرافيا أو التاريخ ، اذ المحامون والقضاة والكتبة والعلماء عندنا كثيرون والمناصب أمامهم محدودة ، ولا معنى لما قد يفهم بعض المغالطين من أني أرمى بذلك الى أن تخرج مدارسنا المخصصة للبنات خادمات لا سيدات عالقات مماثلات للرجال في العلم والادب — اذ أني أدعو الى أن تربية البنت في أدوار التعليم الاولى أي في المدارس الاولى والابتدائية والثانوية يجب أن تكون لها صبغة خاصة يلاحظ فيها طبيعة البنت ومركزها في المجتمع ومهنتها في الحياة وحاجة الامة الى مساعدتها من جهة خاصة ، وهذا لا يمنع مطلقاً من أن التي تأنس في نفسها تفوقاً خاصاً في ناحية من نواحي العلم والمعرفة يصح لها أن تكمل دراستها وتتخصص لتلك المادة التي تشعر من نفسها ميلاً شديداً نحوها .

على أنه لا يضير السيدة العالمة التي تتخصص في مادة من المواد أن تكون على علم تام بشؤون التربية وتدريب المنزل ، بل من الواجب عليها قبل أن تأمر خادمتها أو مربية أولادها أو مربية أحد أقاربها بأمر من الامور المتعلقة بالتربية أن تكون واثقة من أن ما تأمر به صحيح ضروري مفيد للطفل ، أي أنه يجب أن تكون أوامرها مبنية على أساس علمي متين .

ولاني أكاد أسمع من يهمس في أذني قائلاً « إنك لم تأت بجديد » ! ألا ترى أن الوزارة تعني بالتدبير المتري في مدارس البنات ؟ وألم تسمع أنها ستنشئ داراً تسمى دار التدبير المتري ؟ »

وإني إزاء ذلك لا يسعني إلا أن أرحب بهذه الفكرة وأرجو أن تخرج الى حيز الوجود في القريب العاجل وأن يكون نصيبها من النجاح كبيراً .

ولكني مع ذلك أقول إن شؤون التربية لا يكاد يكون لها وجود في مدارس البنات الابتدائية والثانوية وأن ما يعلم من التدبير المنزلي خاص ببعض المدارس أو قاصر غير واف بالمطلوب في البعض الآخر — فمن الضروري التوسع في تعليم هاتين المادتين بحيث يكون لهما أكبر عدد ممكن من الحصص ، ومن الواجب جعل تعليمهما عاما في جميع مدارس البنات .
٤ — وهناك ملاحظة رابعة لا تقل أهمية عن الملاحظات السابقة وهي أنني أرى مع الأسف الشديد أن التربية الدينية والخلقية آخذة في الضعف في مدارسنا المصرية ، مما أدى الى انحلال الاخلاق بعض الانحلال في المجتمع المصري ، وليست وزارة المعارف وحدها مسؤولة عن ذلك وليس السبب الوحيد هو ضعف التعليم الديني في مدارس البنين والبنات ولكن يضاف الى ذلك ضعف التربية المنزلية وتأخر المجتمع من الوجهة الخلقية وضعف الرابطة التي يجب أن تكون بين رجال التعليم وبعض من جهة ، وبينهم وبين المتعلمين من جهة أخرى ، وبينهم وبين الآباء من جهة ثانية . وعدم سعي رجال التعليم سعيا جديا في تشخيص الامراض الخلقية التي يصاب بها الطلبة ومعرفة الادوية الناجعة لها وبذل الجهد في علاجها كلما سنحت الفرصة — فكل هذه الامور مجتمعة قد أدت الى تلك الحال الاخلاقية التي لا توازي الحالة العلمية الحسنة التي وصلت اليها البلاد .

والحقيقة التي لا مراء فيها أن الضعف الاخلاقي ظاهر جداً في هذه البلاد لدرجة أننا أصبحنا ونكاد نعتقد أن الغرض من التربية هو التعليم وتلقين المعلومات وملء رءوس النشء بالمواد المختلفة فقط بقطع النظر عن الوجهة التهذيبية وعن العناية باخلاق التلاميذ قبل العناية بعقولهم وأجسامهم — وهذا لعمري إهمال بين في الناحية الكبرى من نواحي التربية وهي الناحية الخلقية أو الروحية مع العلم بأن التربية الصحيحة يجب أن تعنى بالروح والخلق عنايتها بالجسم والعقل .

فلهذه الاسباب كلها أرى أنا في حاجة شديدة الى وضع نظام جديد للتربية يكون الغرض منه إصلاح هذه الاغلاط والتخلص من قيود الماضي ، فالحياة في تجدد والامم في تقدم ، ونحن لانزال متمسكين بنظام لم يتغير إلا قليلا عن أنظمة العصور الغابرة التي أخذناها عن غيرنا .

وستتناول في الاعداد القادمة البحث في مواضيع أخرى متعلقة بالتجديد في التربية إن شاء

حامد عبد القادر

الله تعالى

تاريخ البمارستانات

في العهد الاسلامي

الاستاذ البجائي أحمد بك عيسى

— ٢ —

وكانت قاعات البمارستانات فسيحة ومشيقة بأحسن البناء وكان الماء فيها جاريا (١)
وللبمارستان صيدلية تسمى شراخاناها ولها رئيس يسمى شيخ صيدلاني البمارستان (٢)
وكان للبمارستان رئيس يسمى ساعور (٣) البمارستان ولكل قسم من أقسامه رئيس فكان
فيه رئيس للطب ورئيس للجراحية والمجبرين ورئيس للكحالة .
وللبمارستان القراشون من الرجال والنساء والمشارفون والقوام للخدمة أيضا (٤) ولهم المعاليم
على ذلك .

المعالجة والدروس الاكلينيكية

كان في البمارستان حلالن من المعالجة : معالجة خارج البمارستان يأخذ المريض فيها دواءه
يتناولوه في بيته ، ومعالجة داخل البمارستان يقيم المريض في اثائها في البمارستان نفسه حتى يشفى
من مرضه .

فاما المعالجة الخارجية فكان الطبيب يجلس في اثائها على دكة ويكتب لمن يأتي إلى
البمارستان ويستوصف منه للمرض أوراقا يعتمدون عليها ويأخذون بها من البمارستان الأشربة
والادوية التي يصفها (٥)

وأما المعالجة في داخل البمارستان فكان المرضى يوزعون على قاعاتهم بحسب أمراضهم ، وكان

(١) ص ٢٦٠ ج ٢ أصيعة

(٢) ص ٣٠٩ ج ١ أصيعة

(٣) الساعور مقدم النصاري في معرفة علم الطب وهو بالسريانية ساعورا ومعناه متفقد المرضى

(٤) ص ١٥٥ أصيعة ج ٢

(٥) ص ٣٤٢ أصيعة ج ٢

لكل قسم من أقسام البيمارستان طبيب أو اثنان أو ثلاثة (١) بحسب اتساعه وكثرة عدد المرضى وكان إذا دعت الحال يدعى طبيب من قسم آخر للاستشارة (٢) وكان الأطباء يشتغلون في البيمارستان بالنوبة فخيريل بن عبيد الله بن بختيشوع كانت نوبته في الاسبوع يومين وليلتين (٣)

الدروس الاكلينيكية بالبيمارستان

قال موفق الدين أبو العباس بن أبي أصيبعة (٤) « كنت بعد ما فرغ الحكيم مذهب الدين والحكيم عمران من معالجة المرضى المقيمين بالبيمارستان وأنا معهم أجلس مع الشيخ رضى الدين الرحبي فأعابن كيفية استدلاله على الامراض وجملة ما يصفه للمرضي وما يكتب لهم وأبحث معه في كثير من الامراض ومداواتها » وقال « وكان معه (أى مع مذهب الدين) في البيمارستان لمعالجة المرضى الحكيم عمران وهو من أعيان الأطباء وأكابرهم في المداواة والتصرف في أنواع العلاج فتضاعفت الفوائد المكتسبة من اجتماعهما ومما كان يجري بينهما من الكلام في الامراض ومداواتها ومما كان يصفان للمرضي » وذكر موفق الدين أبو العباس بن أبي أصيبعة (٥) نقلا عن شيخه مذهب الدين عبد الرحيم بن علي « انه كان معه في البيمارستان الكبير النورى وهو يعالج المرضى المقيمين به فكان من جملتهم رجل به استسقاء زقى قد استحكم به وقصد الي بزله وكانت في ذلك الوقت في البيمارستان ابن حمدان الجرائنى وله يد طولى في العلاج فجزموا على بزل المستسقى قال فحضرنا وبزل الموضع على ما يجب » وذكر أن أبا المجد بن أبي الحكم (٦) كان يدور على المرضى بالبيمارستان الكبير النورى ويتفقد أحوالهم ويعتبر أمورهم وبين يديه المشارفون والقوام لخدمة المرضى فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه ولا يتوانى في ذلك قال وبعد فراغه من ذلك يأتى فيجلس في الايوان الكبير الذى للبيمارستان وجميعه مفروش ويحضر كتب الاشتغال وكان السلطان نور الدين محمود بن زنكى قد وقف على هذا البيمارستان جملة كبيرة من الكتب الطبية وكانت في الخرسانيين (الدولابيين) الذين في صدر الايوان فكان جماعة من الأطباء والمستغلين يأتون اليه ويقعدون بين يديه ثم يجرى مباحث طبية ويقرىء التلاميذ ولا يزالان معهم في اشتغال

(١) من ٢٤٢ و ٢٤٣ أصيبعة ج ٢ (٢) من ١٧٩ أصيبعة ج ٢ (٣) من ١٤٨ ابن القفطى
(٤) من ٢٤٣ أصيبعة ج ٢ (٥) من ١٧٩ أصيبعة ج ١ (٦) من ١٥٥ أصيبعة ج ٢

ومباحثة ونظر في الكتب الطبية مقدار ثلاث ساعات (١) ثم يركب إلى داره .

وكان بعض متقدمي الأطباء قد جعل له مجلساً عاماً لتدريس صناعة الطب للمشتغلين عليه . وقد وقف مذهب الدين عبد الرحيم بن علي سنة ٦٢٢ الدار التي له بدمشق وجعلها مدرسة يدرس فيها صناعة الطب ووقف لها ضياعاً وعدة أماكن يستغل منها ما ينصرف في مصالحها وفي جامكية المدرسة وجامكية المشتغلين بها .

ولم يكن الاطباء يغفلون النظر في أبوال المرضى فقد كانوا يسمون ذلك «القاورة» فما كان يعالج مريض دون نظر الطبيب الى قاورته ، ولهم في نظرها آراء وعلامات يتعرفون منها حالة البول من صحة وسقم ونحن نقص الحكاية الاتية للدلالة على مهارة الاطباء وقوة استدلالهم وحسن استنتاجهم من حال البول . أراد الرشيد أن يمتحن بختيشوع الطبيب أمام جماعة من الاطباء فقال الرشيد لبعض الخدم ماء دابة حتى تجرب به ، فضى الخادم وأحضر قاورة الماء فلما رآه قال : يا أمير المؤمنين ليس هذا بول انسان ، قال له أبو قريش وقد كنت حاضراً كذبت هذا ماء حظية الخليفة فقال له بختيشوع : لك أقول أيها الشيخ الكريم لم يبل هذا انسان البتة وإن كان الامر على ما قلت فلعلها صارت بهيمة ، فقال له الخليفة من أين علمت أنه ليس ببول انسان ؟ قال بختيشوع لانه ليس له قوام بول الناس ولا لونه ولا ريحه ثم التفت الخليفة الى بختيشوع فقال له ما ترى أن نطعم صاحب هذا الماء ؟ فقال شعيراً جيداً فضحك الرشيد ضحكاً شديداً وأمر تخلع عليه خلعة حسنة جليلة ووهب له مالا وافراً وقال «بختيشوع يكون رئيس الاطباء كلهم وله يسمعون ويعطيون» (٢)

وكانت للطبيب الحرية التامة في العمل والتجريب واستنباط الاساليب المناسبة للعلاج وكانت هذه التجارب تدون في كتب خاصة يقرأها الجمهور ، فقد كان لأبي البيان المدور المتوفى ٥٨٠ هـ بالقاهرة كتاب في مجربات في الطب وكان للساھر يوسف القس كنائس وهو ما استخرجه وجربه في أيام حياته (٣) ولا فرأى بن الزقان تعاليق ومجربات .

ولابن العين زربي مجربات في الطب ولأبي بن الفضائل الناقد مجربات في الطب .

ولأبي المعالي تمام بن هبة الله بن تمام تعاليق ومجربات في الطب .

وكان لبعضهم أنواع من العلاج هي من مبتكرات قرائحهم كعلاج أوحده الزمان أبي البركات

(١) من ١٥٥ أصيصة ج ٤ (٢) من ١٢٦ أصيصة ج ١ (٣) من ٢٠٣ أصيصة ج ١

هبة الله بن علي بن ملكا بالوهم (١) فما يدل على مهارته في المعالجة والمداواة أن مريضاً ببغداد كان قد عرض له علة الما ليخوليا وكان يعتقد أن على رأسه دنأ وأنه لا يفارقه أبداً فكان كلما مشى يتحاذى المواضع التي سقوها قصيرة ويمشى برفق ولا يترك أحداً يدنونه حتى لا يميل الدن أو يقع عن رأسه. وبقي مدة وهو في شدة منه وعالجه جماعة من الأطباء ولم يحصل بمعالجتهم تأثير ينتفع به وأنهى أمره إلى أوجد الزمان ففكر أنه ما بقي شيء يمكن أن يبرأ به إلا بالأمور الوهمية (٢) فقال لأهله إذا كنت بالدار فأتوني به ثم إن أوجد الزمان أمر أحد غلمانه بأن ذلك المريض إذا دخل إليه وشرع في الكلام معه وأشار إلى الغلام بعلامة بينهما أن يسارع بخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد منه كأنه يريد كسر الدن الذي يزعم أنه على رأسه وأوحى غلاماً آخر وكان قد أعد منه دنأ في أعلى السطح أنه متى رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس صاحب الما ليخوليا أن يرمى الدن الذي عنده بسرعة إلى الأرض ولما كان أوجد الزمان في داره وأتاه المريض شرع في الكلام معه وحادثه وأنكر عليه حمله للدن وأشار للغلام الذي عنده من غير علم المريض فأقبل إليه وقال والله لا بد لي أن أكسر هذا الدن وأريحك منه ثم أدار تلك الخشبة التي معه وضرب بها فوق رأسه بنحو ذراع وعند ذلك رمى الغلام الآخر الدن من أعلى السطح فكانت له وجبة عظيمة وتكسر قطعاً كثيرة، فلما عاين المريض ما فعل به ورأى الدن المنكسر تأوه لكسرهم إياه ولم يشك أنه هو الذي كان على رأسه بزعمه وأثر فيه الوهم أثراً برئ به من علته تلك.

ومع المهمة الزائدة والتدبير الحسن والعناية التامة التي كانت لهم براحة المرضى فقد كان لهم من حسن الخلق وطول الأناة والتسامح مع المرضى الشيء الكثير.

فقد كان أبو الحسن سعيد بن هبة الله (٣) يتولى مداواة المرضى بالبيمارستان العضدي وأنه كان يوماً بالبيمارستان وقد أتى إلى قاعة الممرورين يتفقد أحوالهم ومعالجتهم وإذا بامرأة قد أتت إليه واستفتته فيما تعالج به ولداً لها فقال «أن تلازميه بتناول الأشياء المبردة المرطبة فهزأ به بعض من كان مقبلاً في تلك القاعة من الممرورين وقال هذه صفة يصلح أن تقوم لها لاحت نلامذتك ممن يكون قد اشتغل بالطب وعرف أشياء من قوانينه وأما هذه المرأة فأى شيء تدري ما هو من الأشياء المبردة المرطبة وإنما سبيله أن تصف لها شيئاً معيناً نعتمد عليه»

(١) ص ٢٧٩ و ١٢٧ أصيصة ج ١ (٢) ص ٢٧٩ أصيصة ج ١ (٣) ص ٢٥٤ أصيصة ج ٢

فلم يتخرج الطيب من هذا القول ، ولا غرابة فقد كانوا من العلم والفهم وعلو النفس وسمو الخلق على شيء كثير . فأوصلتهم صفاتهم هذه الى أعلى مكان فقد كان القاضي ابن المرخم يحيى بن سعيد الذي صار أقضى القضاة في الايام المقتضية ببغداد طبيباً في المارستان المحمول وفصاداً فيه (١) والامام العالم علامة زمانه أفضل الدين أبو عبد الله محمد بن ناماوار الخوننجي قد تميز في العلوم الحكيمة وأتقن العلوم الشرعية وفي آخر أيامه تولي القضاء بمصر وصار قاضي القضاة بها وبأعمالها توفي سنة ٦٤٦ (٢) وصار سعيد بن البطريق بطريكاً بالاسكندرية (٣)

طبيب مكفوف

كان تعلم الطب مكفوفاً لا ئى من كان مبصراً أو مكفوفاً ذكراً أو أنثى فقد كان أبو الحسن على ابن ابراهيم بن بكس طبيباً مكفوفاً وكان فاضلاً عاملاً بصناعة الطب متقناً لها غاية الاتقان وكان يدرس الطب في البيمارستان العضدى ويقيد الطالبين وكأى إذا أراد معرفة سحنات الوجوه وحال بول المرض حول على من يكون معه من تلاميذه في وصفه ذلك (٤)

وكانت زينب طيبة بنى أود من الماهرات في صناعة الكيحالة عالمة بصناعة الطب والمداواة ولها خبرة جيدة بمداواة آلام العين والجراحات . مشهورة من العرب بذلك ذكر ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغانى « قال رجل من الاعراب أتيت امرأة من بنى أود لتكحلنى من رمد كان أصابنى فكحلتنى ثم قالت اضطجع قليلا حتى يدور الدواء فى عينيك فاضطجعت ثم تمتل قول الشاعر :

أحترمى ريب المنون ولم أزر طبيب بنى أود على النأى زينبا
فضحكت ثم قالت أتدرى فيمن قيل هذا الشعر ؟ قلت لا قالت فى والله قيل وأنا زينب
التي عناها وأنا طيبة بنى أود أفترى من الشاعر ؟ قلت لا قالت عملة ابوسمالك الاسدى (٥)
أحمد عيسى (للبحث بقية)

(١) ص ٤٠٥ ابن الففطى

(٢) ص ١٢٠ أصيعة ج ٣

(٣) ص ٨٦ أصيعة ج ٢

(٤) ص ٢٣٦ ابن الففطى

(٥) ص ١٢٣ أصيعة أول

النفس المادية والنفس الروحية

نعلم أن الحقيقة المجردة عن الخيال لا تأخذ من النفوس مأخذاً ولا تترك في القلب أثراً أكثر منها فيه. وأحسب أن تعليل ذلك ما نراه مطوياً تحت دخائل النفس من عقائد ومذاهب وآراء، وإنما هو أثر من آثار الخيال الذهني فما الحقيقة إلا بنت الخيال، فمن ذلك مثلاً أن في طبائع الامزجة والنفوس ما هو أن النفس المادية أحط شأناً وأصغر قيمة في جوهرها ومعناها من النفس الشعرية، فإن الظاهر الذي يبدو لنا في الحياة أن السعادة لازمة ضرورية من لوازم الانس، ولمناسبة اشتقاق الانسان من كلمة الانس كان بطبيعة الحال — ولا خلاص من تلك الطبيعة — حب المال والعلو في تقديسه بقدر ما هنالك من الشقاء.

ولأن التقدير للشيء يرجع الى إسناد عدم الحصول عليه. بيد أن هناك تفاوتاً في حب المال وتقديره، هذا مع علمنا بأن الانسان مادي حتى يعلم أن ليس هناك سعادة بغير المال، وإنما ذلك التفاوت في التقدير يرجع الى مصدر واحد هو تعدد الأمزجة لنفوسها ولأن النفس كما تقدم هسان: نفس مادية، وأخرى روحية مكتئبة. الاولى تقف عند مظاهر الحياة ومرآتها إذ تنظر الى الاشياء من حيث قيمتها لا من حيث جوهرها ومعناها فأصبحوا بذلك أقل حرارة وأخف ثوراناً في العواطف النفسانية. إذ الشعور راكد لا تثيره شتى العواطف والدروس الحيوية، فهم أبداً ساكنون الى الحياة والاحياء لا يحفلون إلا بمطالبهم ومطامعهم فيها ماداموا قد هجروا عالم الروح، وما به من آمال وأمان ولذة لاهوتية الى عالم المادة ذلك العالم المنظور المحسوس الذي لا يملأ العين منه إلا الثرى.

فالنفوس تمتاز في تحديد السعادة للاجساد التي تحملها وترجع في ذلك الى مجارة أهوائها والأمزجة في تهاافتها على بدرات الحياة، ومنها ترجع الى أهوائها تلك التي تكون شقاء أو سعادة. من ذلك أن أصحاب النفس الثانية هم الذين سكن نفوسهم الالم وهي فارغة وملاء بطونهم وهي جائعة بعوامل وظروف أدت الي جعلهم يرون في مصارعة الحياة بشرونها لذة لا تعدلها لذة وفرح لا يعدله سرور، فلا يخضعون للحوادث مهما ملكت بدروس قاسية. ولا تدل لها نفوسهم ولا تلين أمامها عزائمهم، إذ يرون في ذلك قبساً يثير طريقهم الى حيث طريق سراب

الخيال ومدينة الخلود وبذلك يخرجون للعالم آراءهم ونظرياتهم في أسفار ضخمة بها تعدد العلوم والمعارف . فهم الذين صفت قلوبهم فأصبحت صوراً صغيراً للعالم السامي ، يرى فيهم الرأي الخير واضحاً والدموع منهلة والاخلال منجلواً ، فهم أصحاب الملكات الشعرية الحساسة سيكون لبكاء البؤساء المنكوبين وتدمع عيونهم سروراً لضحكات الطفل الطاهر ويلتهبون شوقاً الى استماع كلمة الفضيلة من فم العذراء ، وبسمة الفرح من الاشقياء ، فهم الذين قد أشرقوا على الطبيعة شمساً وأقماراً فأخرجوا بدائع رائعة وفنوناً مجهولة ومزايا حققت لهم منذ بدء الخليقة ، فنجح مدينون لهم بتلك الايادي البيضاء التي كان لها الاثر والفضل في بعث تلك المعارف وافادة المجتمع بقوائدها . أولئك هم أصحاب النفس الروحية المكتتبة الذين هم بيكائهم سعداء وبتطرفهم في اعتزالهم الحياة ومخاصمة الاحياء والنفور منهم في هناة .

ولعل الظاهر الذي أثار في نفوسهم حب مصارعة الحياة والتجملد أمامها والاستعانة على الكفاح بالكتابة أو الشعر أو الموسيقى أو بأي الفنون هو ما يتصورونه من أن الشقاء في هذا العالم ضروري ومن لوازم النوع الانساني ولا سبيل إلى التخلص منه إلا من طريق العدم المحض والفناء اللانهائي .

وتلك صورة تمثل لك ذلك واضحاً جلياً هي من صنعة صاحب النفس الروحية المكتتبة أبي العلاء المعري إذ يقول :

ألا تفكرت قبل النسل في زمن به حملت فتدري أين تلقيه ؟
ترجوله من نعيم الدهر ممتنعاً وما علمت بأرب العيش يشقيه ؟

وأصحاب النفس الروحية لا يريدون من المرأة التمتع بجسدها البض بل يرون في طلب نفسها الكامنة فيها ما يغني عن الشهوات ، فهم أبدأ مؤمنون بالازلية وخلود الارواح ، نعم إنهم لا يطلبون من المرأة صلة الزوج بالزوجة بل صلة القلب بالقلب ، فما أحسن تلك النفوس التي لها من أهوائها شرائع حكيمة ونواميس سديدة الخطوات .

وإنا لنراهم غرباء عن هذا العالم لأن من خلاهم أن يزدروا كل لذة إلا لذة الحب وكل جمال غير جمال الادب والخيال مع كساد نراه وعدم رواج في حب الآداب والافتتان بها . وبحكم التحليل والبحث نرى أن من العادات الذميمة فيهم كثرة العزة النفسية لحد لا يوصف به غيرهم دون سواهم مما يجعلهم لا يستطيعون تحايلاً لعيشتهم . ومثال ذلك ما قاله صاحب النفس المكتتبة أبو العلاء المعري :

وأقصاني عن الرؤساء كوني وكونهم خالقنا عبيداً

فالنفس المادية لا تلتئم بالنفس الروحية بحال من الاحوال، ولا تجد السعادة بقرها والهدوء بجانبها، فمن ذلك نرى وكثيراً ما نرى أن من أكبر الهفوات التي لا تغتفر في مسألة الزواج أن الناس يتساءلون عن الجمال والمال والنسب غير مباليين بأساس وعماد كل تلك الاشياء والمطالب ألا وهو دراسة مزاج كل من العروسين قبل الاقتران، فلا يهولن الرجل من الرجل أنه سرى كبير أو قائد عظيم أو ملك قدير، فكل أولئك ماديون في مطامعهم وما الدموع عندهم إلا من صفات الاطفال، وما كلمة الحظ إلا من مترادفات الالفاظ، وما الشعر والشعراء إلا أداة للبطالة والكسل، فهم بدأً ينظرون إلى الاشياء نظرة المستهتر بتكوينها كأنما يظنون أن الذي منحهم ظروفًا سعيدة ستدوم أمداً بعيداً، فهم مخطئون إذ لا دائم إلا صداقة الفقر، ولا رابطة تربط الامم إلا صلة الانسانية لا وفاق التجارة والاستعمار.

لهذا كان الفضل راجحاً للنفس الروحية حتى في التفكير في بدائع المخلوقات ومعرفة الخالق. ولذلك نجد أصحابها يقدرون عظمة الله ويؤمنون بها أكثر إيماناً من الماديين، إذ الماديون يعتمدون في تفكيرهم على نظم وضعية وليس تفكيرهم إلا تفكيراً تجريدياً ولا قيمة لمثل هذا، إذ التفكير الصحيح الدخول به إلى ساحة الفن والمجادلة. وبذلك كان الماديون أشبه بالانعام يعيشون ليأكلوا عكساً للروحانيين الذين يأكلون ليعيشوا. وتلك الفكرة عن النفسين المادية والروحية ليست مجرد استدلال منطقي ولكنها شيء واقع في نفس ألوان الحياة الاجتماعية فالقلم يتكلم عن موضوع لا يختص بيد واحد ومدينة دون سواها، وإنما يتكلم عن بحث موضوع عالمي تكون الفائدة منه أتم لو انبرى الأفاضل في الكتابة عليه والوقوف على أحسن طريق وأنجع علاج لمعالجة الامزجة لنفوسها، ولظهر لنا أثر حسن من نتيجة تفكيرنا في ذلك، وإتماماً لما سلف من القول نقول إن الماديين أشبه بالملكوت الحيوانية التي قسمها العلماء إلى ذوات الدم البارد وذوات الدم الحار فمن أمثلة النوع الاول السمك الذي هو صورة صغرى للماديين في عدم تأثرهم بالعواطف أما أصحاب النفوس الشعرية فهم كالقسم الثاني من الملكوت الحيوانية ذلك القسم الذي من ذوات الدم الحار والذي تنتمي إليه الطيور المتأثرة بالعواطف والحيوانات الثديية. ومن تلك الوجهة كان الخطر على المجتمع عظيماً إذ أن أصحاب النفوس الشعرية لا يصلحون لسياسة الشعوب وحكمها وغير ذلك من الضرر الذي يحدثه الماديون إن وضعوا في غير ما لا يليق بهم من استغلال المواهب. وبذلك يصبح مصير الامم والشعوب خاضعاً لتعداد الامزجة واختلاف

الاهواء وتحت رحمة المطامع والأمانى . وهذا هو مصدر الخلاف وسوء التفاهم بين الدول قديماً وحديثاً وبذلك نتجت الحروب . فقضية واحدة من ملك مادي في سبيل اهوائه تقلب كيان النظم وتحطم كيان الدساتير وتضع الحكام على أبواب كارثة . وهذا ما أصبح تفكيراً يحسب حسابه ويرصد جوهه إذ في تعداد الامزجة ومجاراته الاهواء ما قد يقذف بهدوء العالم إلى هوة الفزع ، وإنه لظاهر لنا أثر اختلاف الامزجة من قديم الزمان وسالف العصور حينما كان الناس قطعاناً من الوحوش يسكنون الغابات وذلك ما نراه واضحاً في قصة هابيل وقايل ، ولأن مثل المعري الشاعر الرومانيكي الذي يحرم الزواج بقوله :

هذا جناته أنى على وما جنيت على أحد

لا يصح البتة أن يكون ملكاً . وإن كانت هناك عوامل فعالة قد جعلته ملكاً إذا لكان من جراء فكرته تحريم الزواج وأمره الناس بالتزول عند طاعته ، ما هو إلا أن يغير نواميس الطبيعة البشرية ولحصل هناك مأساة يتحدث بها لسان الدهر .

ولو قدر الله مثلاً لفكرة افلاطون في مدينته التي تخيلها وكتب عليها - لو صح أن قدر لها بالظهور والعمل بها لكان إذن كل شيء اشتراكاً من مال وامرأة ملكاً شائعاً لكل انسان ولكن هناك من يجامع نساء أبيه وأخيه . وعلى هذا أقرب ما كان أم بعيداً لا يصل الباحث إلى دواء ناجع لمداواة النفس .

وأما وقد محى العالم السواد الاعظم من أصحاب النفوس الروحية وأصبح العالم كله يعبد المادة ويسجد أمام وثن ملاحظتها أصبح الكاتب أو الباحث لا يفرق بين نفس البائع أو العامل أو الملك إذ أن لكل من تلك الانفس مأرباً واحداً ومحوراً يدور حواليه ألا وهو طلب المال والسعي وراءه وغرض النظر عما يخالف ذلك من المطالب ، فأصبحنا نرى الاختلاف بين المطامع ونبرات الاصوات والافكار إذ الكل يرجع إلى مصدر واحد وهو المال وإتنا لو أنعمنا النظر في صفحات التاريخ لرأينا أن النفوس كان لها التأثير والاثار الاكبر في سياسة العالم وحكمه ، ولوجدنا أن أصحاب النفس المادية أرسخ قدماً في الحكم والخضوة والجاه وتعليل ذلك أن أصحاب تلك النفس لا يؤمنون بما يقول أبو العلاء المعري :

تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد

إن حزناً في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد

بدوي طه علام

بعث محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب للثقافة الإسلامية

للاستاذ محمد المكي الناصري

عضو البعثة المغربية

للغرب قضية مروعة ضد الشرق ، وللشرق الاسلامى ثقافة عظيمة هي موضوع التهمة في هذه القضية ، ونحن واثقون أنه لو تقدم بثقافته الي الغرب وأحسن في تقديمها ، لدفع اتهامه ، وكسب احترامه ، ولكن إذا كان اعتبار هذه التهمة باطلة ، من الوجهة النظرية البحتة ، أمراً سهلاً لا يكلف غير قليل من الجدل والكلام ، فإن اعتبارها باطلة من الوجهة العملية ، يكلف أبناء الشرق من الجهود المحترمة ، والأعمال المنظمة مالا تستطيعه الافراد ، وإنما تتوافر عليه همم الجماعات المختلفة ، وتشارك فيه إرادات الامم المتعددة ، ولعل تهمة الغرب من هذه الوجهة ستظل قائمة كما كانت ، حتى يكشف الشرقيون عن جوانب ثقافتهم ، ويعرضوا على الانظار جميع خصائصها ومزاياها ، وحتى يجعلوها حديث الاوساط المتمدنة والهيئات العلمية في العالم من أقصاه إلى أقصاه ، ولا أظن أننا سنصل في يوم من الايام إلى هذا الغرض السامي العظيم ما لم تخرج مصادر هذه الثقافة كلها من مجاهلها فتصبح في متناول جميع الباحثين ، وما لم نبعث ثقافتنا بعثاً جديداً على أيدي الكتاب والمدرسين ، فنلقنها للعامة على أعمدة الصحافة ، ونلقنها للخاصة من فوق منابر الجامعات ، وأرى أن أهم الوسائل التي تساعدنا على بلوغ هذه الغاية تنحصر في ثلاثة أمور : (١) نشر مصادر الثقافة الاسلامية ، (٢) تقديمها والبحث فيها (٣) دراستها في الجامعات الشرقية ، واعتبارها مادة أساسية في تعليم الشرقيين .

(١) أما نشر مصادر الثقافة الاسلامية فهو عمل كبير ، يعوزه المال الكثير ، ويحتاج إلى تأليف شركات للطبع على هذا الاساس ، ونحن لسنا بغافلين عن الجهود التي تبذلها « دار الكتب المصرية » لنشر شيء من هذه المصادر ، وإنما الذي نلاحظه أنها تقصر عنايتها في الغالب على نشر المصادر الأدبية ، بينما الواجب أن توزع عنايتها بالتساوى على جميع فروع الثقافة الاسلامية ، كما أننا نعلم أن هنالك « لجنة محترمة للتأليف والترجمة والنشر » قدمت لجمهور القراء مؤلفات قيمة ، ومترجمات نافعة ، ولكنها إلى الآن فيما أعلم لم تقم بنشر مصدر محترم ، من مصادر الثقافة الاسلامية ، ولا يزال أملنا قويا في عنايتها بهذا الواجب ، ولا تغفل هنا أن

المستشرقين بذلوا جهوداً حسنة ، ونشاطاً عظيماً في هذه السبيل فوجب أن نستفيد من هذه الجهود بالطريقة التي نرضينا ، ولا مانع عندنا من أن نقدر نشاطهم أحسن تقدير . بل نحن نعبطهم على عناية حكوماتهم بتحقيق أغراضهم وإجابة رغباتهم ؛ وأرى أنه لو قامت هيئة محترمة من بين الشرقيين وبحثت عن جميع المصادر الجديرة بالنشر والطبع ، لآحياء الثقافة الإسلامية ، وقدمت بذلك رجاء إلى ملوك الشرق الذين ورثوا عروش العباسيين والفاطميين والأندلسيين ، ترجوهم أن يبرع كل منهم لطبع هذه المصادر بما تسمح به أريحته ، ويرتضيه كرمه لتقدم ملوك الشرق أجمعون إلى هذه المأثرة برحابة صدر وسماحة نفس ، ولقد هم في ذلك السراة الشرقيون من أمراء وزعماء ، ولرأيت مكاتب الباحثين قد امتلأت بمصادر البحث وأسس الأحياء . وتستطيع هذه الهيئة وقتئذ تأسيس « بيت الحكمة » من جديد . وتكون نفقاته مشتركة بين الحكومات الشرقية وبين ملوك الشرق . فيقوم « بيت الحكمة » بعملية التصحيح والنشر ، كما كان يقوم من قبل بأعمال الترجمة والتأليف .

٢ — وأما الكتابة عن الثقافة الإسلامية والبحث فيها ، فنظراً إلى أن هذه الثقافة تراث مشترك بين شعوب إسلامية كثيرة ، أرى من الواجب على كل شعب ساهم في هذا التراث ، أن يقوم على العناية بسهمه قبل كل شيء ، وأن يجتهد لتحديد نصيبه الخاص من هذه الثقافة تحديداً تاماً ، فصر مثلاً يجتهد مفكروها وأهل العلم فيها أن يخرجوا لنا أبحاثاً علمية ومؤلفات قيمة تكشف الستار عن مفاخر « مصر الإسلامية » في التشريع أوفى الأدب . أوفى التاريخ أوفى الطب ، أوفى الفلسفة . وغير ذلك من أنواع العلوم . و « المغرب الإسلامي » يجتهد أبناءه في عرض مفاخره الفكرية ، على جميع أبناء الشرق الآخرين ، وبهذا الأسلوب وشبهه من « توزيع العمل » يتمكن أبناء الشرق الإسلامي من إحياء ثقافتهم في زمن غير طويل ، ويجب أن ينظر إلى هذا الاقتراح ، على أنه وسيلة من وسائل تنظيم الجهود وتوزيع الواجبات لا أقل ولا أكثر ، وليس هذا دعوة منا إلى استئثار كل شعب بمفاخره الخاصة ، والاقتصار على دراسة نصيبه الخاص ، فهذا ما لا نريده أبداً ، بل ولا يمكن أن يكون ، وإنما قصدنا حفز الهمم وإثارة العزائم ، حتى ينهض أعضاء العائلة الشرقية باحياء رجالها وبعث ثقافتهم بطريقة علمية مقبولة . ونحن لا نجهل ما يلزم لهذه الأبحاث من صبر طويل وجدد لا يتفد . ونعرف تمام المعرفة أن الثقافة الإسلامية واسعة الجوانب ممتدة الأطراف . وإنما لا تزال كما تركها الأسلاف ، غير ممهدة التمهيد الكافي ، ولا منظملة التنظيم الواجب . وأن كثيراً من

مصادرها تختلف أساليبه عن أساليبنا ، ومناهج بحثه عن مناهجنا ، ولكن صعوبة العمل لا تقوم عتبة في سبيل الواجب ، بل هي عندى أهم الاسباب التى تدفع الشرقيين الى التعاون جميعا على القيام بهذه المهمة الكبرى و « يد الله مع الجماعة »

٣ — وأما إحياء الثقافة الإسلامية من جهة الدرس والتعليم ، فهو عمل عظيم يلقى على افاق الجامعات القائمة الآن فى الشرق . والى ستقوم فيه من بعد . فواجب على جامعات الشرق الإسلامى أن تضع على رأس دراساتها دراسة « تاريخ المجهودات الفكرية » التى بذلها المسلمون فى كل فرع من فروع المعرفة ، وأن تكون هذه الدراسة أساسية فى كل جامعة من هذه الجامعات . وأن تقام فيها ما بين حين وحين ، حفلات تذكارية لأحياء ذكرى طيب أو كيماوى أو فيلسوف أو أديب أو زعيم من زعماء الإصلاح ، وهكذا ، حتى يعرف الشرقيون مقدار نبوغ آباؤهم . ويؤمنوا بأن لهم وجودا مستقلا فى عالم العقل والتفكير والاكتشاف .

ولاشك أنه من الغريب جداً أن توجد جامعة شرقية ، تدرس الطب والعلوم والفلسفة والآداب والتاريخ والقانون فيعرف طلبتها نظريات الغربيين فى هذه القروع جميعها ، دون أن يجعلهم على بصيرة تامة بنظريات أجدادهم الشرقيين فى هذه العلوم نفسها ، ومن غير أن تكشف لهم عما وضعوه من أسس للمدينة الحديثة والعلم الحديث ، حتى ليخيل الى بعض هؤلاء الطلبة أن المدة الطويلة التى كان فيها أسلافهم ، إنما هي فترة ملغاة من حساب الزمن ، وأنها فترة جهالة وعما ، لا تدخل فى تاريخ الإنسانية المتمدنة !! ولولا الجهل بالثقافة الإسلامية ، لما أخذ هذا الفريق باعتقاد باطل كهذا الاعتقاد . فواجب ، فى كلية الطب ، أن تكون مادة تاريخ الطب فى الإسلام مثلاً ، مادة اجبارية على الطلبة ، يعرفون منها مشاهير رجال الطب وابحاثهم واكتشافاتهم واصطلاحاتهم الفنية . وما قدموه للطب من خدمات فى مختلف فروعه ، وفى كلية الآداب ، يجب أن يدرس الى جانب الدراسات الفلسفية الغربية المطولة . تاريخ الفلسفة الإسلامية بجميع فروعها ومذاهبها واصطلاحاتها ، والى جانب الدراسات التاريخية الوصفية تاريخ المؤرخين الإسلاميين أنفسهم وعرض مناهجهم التاريخية المختلفة وما وضعوه من فلسفة فى التاريخ ، والى جانب الدراسات الجغرافية ، تاريخ الجغرافية فى الإسلام ، وشرح اكتشافات الجغرافيين المسلمين ، وما ابتكروه من خرائط وصحجوه من أوضاع هى أسس مهمة فى هذا العلم ، وفى كلية الحقوق ، تدرس أصول القانون الإسلامى ، وفلسفة هذا القانون . ووجوه الابتكار التى امتاز بها بعض « المجتهدين » عن بعض ، وما ناسب هذا من الموضوعات التى لها صلة بالقانون ، وفى كلية العلوم ، يدرس مثلاً تاريخ الكيمياء

عند المسلمين مع مشاهير رجالها وأهل النبوغ والاكتشاف فيها، وبهذا تجد ثقافتنا الإسلامية بطريقة عملية حية، وتمنحها من البحث والدراسة والاحياء ما هي جديرة به بين الثقافات المختلفة ونخلق في جميع أصناف المثقفين، علميين وأدبيين، أطباء ومحامين، روحاً قوية مؤمنة، ترمي الى وصل جهود المستقبل بنتائج الماضي في سلسلة واحدة، ولسان علمي واحد وتنظر الى الاسلاف، نظرة عطف وإنصاف، وربما كان هذا النوع من الدراسة هو الميزة الوحيدة للجامعات الشرقية عن أخواتها الغربية. والجامعة المصرية — فيما أعلم — هي أول جامعة شرقية شرعت تتجه في هذا الاتجاه، وتسعى للوصول الى هذه الغاية، وهي ماضية في سيرها بهمة ونشاط، ومن المنتظر بعد زمن غير طويل، أن يصبح للدراسات الشرقية مجال واسع في كليات الجامعة. وأن توجه فيها عناية فائقة الى الثقافة الإسلامية، بفضل أساتذتها الممتازين، وادارتها الشرقية الحازمة.

ونحن إذا كنا حريصين على إحياء تاريخنا العلمي، وبعث ثقافتنا الإسلامية، فلسنا في ذلك مبتدعين ولا مغربين، ونظرة واحدة الى الجامعات الغربية نفسها، ترى كيف أن القوم لا تخلو أبحاثهم العلمية، من فكرة وطنية مستورة وراءها. فلو ذهبت الى جامعة فرنسية مثلاً لرأيت أن الاشخاص الذين يناولون حظهم من الدراسة والعناية، والعرض القوى، والذكر الحسن عند كل فرصة، إنما هم فرنسيون حملاً ودماً وتفكيراً، وأن أول ما يقدمه الاستاذ الفرنسي لتلامذته في كل فرع من فروع المعرفة، إنما هو تعريفه بالجهود الفكرية الفرنسية ونبوغ العقل الفرنسي في ذلك الموضوع، ثم يعرج بعد ذلك على رجال الالمان أو الانجليز، فيلقى عليهم نظرة بسيطة ويمرهم مروراً خفيفاً، وليس ذلك إلا خدمة للعقلية الفرنسية. وسعياً الى بث الايمان بها في نفوس الشباب الفرنسيين، ولو جلست الى شرقي متخرج في الجامعات الانجليزية مثقف بثقافتها، لوجدته لا يحسن الحديث عن المفكرين الفرنسيين، ولا عن الثقافة الفرنسية، لانه درس رجال الانجليز وحدهم، وآمن بعقيدة العقل السكسوني دون سواه من العقول، وتعلم، في جملة ما تعلم، أن يحدد قيمة العقلية اللاتينية، وليس هو في ذلك إلا صورة طبق الاصل لاساتذته الانجليز، هذه حقيقة واقعية لا جدل فيها. يظهر أثرها في الدراسات الجامعية كما يظهر أثرها في نفس الكتب والمؤلفات، فما بالنا نحن الشرقيين لا نقلد الجامعات الغربية في روحها الوطنية التعليمية، ونجعل جامعاتنا قائمة منذ البدء على هذا الاساس؟

وما بالنال لا تأخذ بمبدئها في إيمانها المطلق برجلها ومفكرها ، قبل الايمان بغيرهم والعناية بمن سواهم ؟

نحن لا نريد أن نقاوم الثقافة الغربية في جامعاتنا ، ونرفضها من دراساتها فرضاً باتاً . وإنما نريد ، الى جانب دراستنا لثقافة الغرب ، أن نبدأ في خدمة « تاريخنا العلمي كما نخدم تاريخنا القومي » . نريد أن يعرف أبناء الشرق الاسلامي آثار أجدادهم وجهودهم في سبيل المعرفة . وأن يقدروا عقليتهم وعبقريتهم في جميع العلوم ، نريد أن لا يشعر أبناء الشرق أنهم في ميدان المعرفة لقطاء ، ولا فقراء ، ففاقد الحسب والنسب . حقير أمام الناس وأمام نفسه ، وأسير القنافة ، غريق دائماً ، في بحر شقائه وبؤسه . نريد أن يؤمن أبناء الشرق بأن العقلية الشرقية عقلية خصبة ، موفقة في الانتاج عندما تواتيها الظروف ، نريد أن يربط أبناء الشرق حلقات الحضارة الانسانية ، بعضها ببعض ، فيعرفوا أن الثقافة الغربية التي تسلمها اليوم ، إنما هي بضاعة آباءنا ردت الينا ، مضافاً اليها جهود الغربيين ونتائجهم . حتى نضيف اليها جهودنا ونتائجنا نحن أحفاد الشرقيين السابقين . نريد أن نتعلم كيف يؤمن بنفاذ عقليتنا وحسن استعدادنا ، وأن تكون جامعات الشرق هي مبعث هذا الايمان . وأن يكون مثلها الأعلى هو تخريج شباب يؤمنون بشرقيتهم وثقافتهم ، كما يؤمنون بوجودهم وشخصيتهم ، حتى اذا ما هضمنا ثقافتهم الغرب ، وجمعنا ما فيها من عناصر صالحة ، الى ما في ثقافة آباءنا من عناصر خالدة ، أخرجنا للانسانية ثقافة شرقية جديدة ، تمتد سلسلة التاريخ الفكري للشرق ، وفي الوقت نفسه تمثل عقلية الشرق ، ومزاج الشرق . وتسيطر عليها روح الشرق ، وعند ذلك يستطيع الشرق أن يدفع أخطرتهم الغرب ، وأن يسجل انتصاره النهائي في ميدان المعرفة ، كما يسجل انتصاراته الاولى في ميدان السياسة ، وتصبح حينئذ قيادة الانسانية ، بيد الشرق والشرقيين لا يحجبها جاحد ، ولا يعاندها معاند .

محمد المكي الناصري

طبيعة النفس العربية

بين المزاج العقلي السامي والمزاج الآري

للاستاذ صادق برسوم مطر

(ليسانسيه في الفلسفة)

— ٢ —

بينما كان « أرنست رينان » يؤلف كتابه في تاريخ اللغات السامية الذي ضمنه نظرية في مقابلة المزاج العقلي السامي بالمزاج العقلي الآري وهي التي بسطناها في المقال السابق ، كان مستشرق آخر في ألمانيا اسمه « لاسن Lassen » يكتب أيضاً في المقابلة بين المزاج السامي والآري بنفس الروح وبنفس الأسلوب الذي كتب به رينان ، وهذا الأخير يشير الى ذلك في هامش الفصل الاول من كتابه في تاريخ اللغات السامية فيقول : إنه قد كتب هذا الفصل قبل أن يقرأ ما كتبه « لاسن » وإنه بعد ذلك قد دهش كثيراً حين رأى أنه قد توصل الى نتائج تكاد تتفق في مجموعها مع ما كتبه « لاسن » ثم يقول إن لاسن قد رأى وهو مصيب في رأيه أن صفة الشخصية *La subjectivité* هي الصفة الجوهرية لكل خصائص الساميين وأن صفة الانانية لم تظهر وتبلغ منتهاها عند أي شعب آخر كما بلغت عند الساميين وأن حياة العرب هي سلسلة من الاحتقاد والضغائن والأخذ بالثأر .

ومن الذين تأثروا بأراء « رينان » مسيو ليون جوتييه Gauthier أستاذ الفلسفة الاسلامية بمدرسة الآداب العليا بالجزائر . يتناول جوتييه في المحاضرة التي افتتح بها دروسه في الفلسفة الاسلامية بالجزائر (وهي مطبوعة في كتيب صغير تحت عنوان *La Philosophie Musulmane*) ما يأتي : ومبدأ الوحدة الالهية هو أهم خصائص النفس السامية كما نعرفها منذ موسي ومحمد . بل أليست النفس السامية هي التي اخترعت فكرة الوحدة الالهية ؟ أما الجنس الآري أو الهندي الاوربي فإنه لم يسم من تلقاء نفسه عن فكرة تعدد الالهة .. وبين أولئك الأنبياء الكثيرين الذين دعوا لاله واحد وخالق واحد لا نرى واحداً من الجنس الآري فكلمهم من اليهود عدداً محمد . الذي هو من العرب . واذن فكل الانبياء بدون استثناء يتسبون الى الجنس السامي . « وفي هذه الظاهرة يمكن ملاحظة تأثير الجو بمعناه الواسع على تقسيمه الاجناس وتكوين الديانات التي تعتقد بها . فصحراء ، وسامي ، والله واحد ، هي ثلاثة الفاظ لاسييل الى الفصل

بينها — وإذا أُلقيت نظرة على مصورين جغرافيين للعالم القديم، أولهما يمثل مناطق الصحراوات والسهول باللون الاصفر مثلاً، والآخر يمثل باللون الاخضر البلاد الاسلامية. فأنك ستدهش حين ترى هذين اللونين المختلفين يكادان ينطبقان تماماً. وفي كل من المصورين ستري أن المنطقة الملونة عبارة عن مستطيل طويل يمتد من المحيط الاطلنطي غرباً الى المحيط الهادى شرقاً مختزلاً كل أفر بنية الشمالية وبلاد العرب وفارس وغرب الصين. ولكنك ترى أن منطقة اللون الاخضر تعدى منطقة اللون الاصفر في بعض نقط مثل: تركيا وأوروبا والهند وغيرها ولكن من المستحسن أن نلاحظ هنا أن في تركيا وأوروبا لا يزيد المسلمون على ٣٣ في المائة من مجموع السكان، كذلك مسلمو الهند ليسوا إلا أقلية. فالدين الاسلامي يبدو إذن كدين للصحراوات التي نشأ بها

« فلنتبع شعباً سامياً آخر هو الشعب اليهودي الذي شتته الامبراطور الروماني (أدرين) وهو الآن منتشر على كل سطح الارض، ولكنه في عصر الثبوت كان محصوراً في تلك الواحة الطويلة وهي مصر، ثم في وادي الاردن الضيق بين البحر والصحراء — وموسى ويوحنا عمدان والمسيح كانوا ينطلقون الى الصحراء المجاورة للتحدث مع الاله الواحد الذي يتكلمون باسمه. أليس صواباً إذن أن يقال إن التأمل في الصحراء والتأمل في الصحراء فقط وهي ذات منظر واحد لا نهائي هو أمر موافق لظهور فكرة الوحدة الالهية؟ ثم أليس حقاً أن يقال إن صحراء وإلهاً واحداً لفظان لا ينفصلان؟ »

أما فيما يتعلق بارتباط لفظ سامي بهذين اللفظين فإن الصحراء وبعبارة أخرى العالم الاسلامي أهل بالساميين. وقد وجد العرب من السهولة في إخضاع الساميين الى الاسلام بقدر ما لاقوه من الصعوبة والفشل في حمل غير الساميين على اعتناقه، وأكبر شاهد على ذلك هو إخفاقهم في نشر دينهم في أسبانيا وجنوب غرب فرنسا وصقلية وهي بلاد قد خضعت للمسلمين طويلاً ومع ذلك كان عليهم أن يتركوها عاجلاً أو آجلاً الى الصحراء. وبالعكس من ناحية السودان نرى أن الاسلام يجد له دائماً أتباعاً من السكان الزنوج القريبيين من الصحراء. ولكن تقدمه يقف فجأة عند حدود الغابات الاستوائية. وإذن فصحراء، وسامي، وإله، واحد هي ثلاثة ألفاظ لا تنفصل. وأخيراً ختم جوتييه رأيه هذا بقوله: هذه النظرية تبدو جذابة بالرغم من أنها لا تفسر كل الوقائع.

هذا هو ملخص آراء دعاة السامية والآرية المشهورين وقد كان لهذه النظرية أو قل هذه الدعوى مؤيدون وأنصار كثيرون في أوروبا إبّان القرن التاسع عشر، أما الآن فقد أصبحت نظرية عتيقة فاسدة ودعوى باطلة واهية.

فهذه النظرية أول الأمر ليست لها أية قيمة علمية لأنها ليست الا فرضاً من الفروض ، ومن الفروض التي لا سبيل الى تحقيقها بالتجربة وبذلك تخرج عن دائرة العلم — ذلك أنه من المتفق عليه عند المناطقة وفلاسفة العلوم أن الغرض هو فكرة يلجأ اليها العالم لتفسير ظواهر أو أشياء . وهذه الفكرة أو هذا الغرض اذا استطاع العالم أن يحققه بالتجربة أصبح قانوناً علمياً وأصبح من حقه أن يضيفه الى قضايا العلم ، وبالعكس فالغرض اذا لم يستطع تحقيقه تجريبياً أو كان بطبيعته غير قابل للتحقيق التجريبي فهو ليس علمياً على الاطلاق . وفرض السامية والآرية هو من هذا الضرب الاخير فهو ليس علمياً . وكل ما نستطيع أن نصفه به فهو أنه محاولة للتفسير ، فهل كانت هذه المحاولة موفقة ؟

لقد أشرنا في المقال السابق الى اهتمام الاوربيين في القرن التاسع عشر بالدراسات الشرقية بوجه عام والدراسات العربية والاسلامية بوجه خاص ، وقلنا إنهم لكي يفسروا ما رأوه من الاختلال بين آثار الفكر العربي وآثار الفكر الاوربي قد فرضوا دعوى السامية والآرية وقارنوا المزاج العقلي السامي بالمزاج العقلي الآري . وقالوا أو قال عميدهم رينان : إن النفس السامية هي أدنى من النفس الآرية ، فهل كانت هذه المقارنة جائزة ؟

يعترف ميسو « ليون جوتييه » في كتيبه السابق الذكر بأن ما يعرفونه من آثار الفكر العربي لا يزال ضئيلاً ويشير الى قلة النصوص المطبوعة وضآلة ما ترجم منها وندرة ما كتب عنها من المؤلفات النقدية وغير النقدية . هذا ما يقوله « ليون جوتييه » في سنة ١٧٩٩ وهو اعترف صريح منه بأن ما كانوا يعرفونه من الدراسات العربية والاسلامية في آخر القرن التاسع عشر كان لا يزال ناقصاً وضئيلاً .

وعلى ذلك فان ما كان معروفاً من هذه الدراسات في عهد رينان ولاسن قد كان بالضرورة أشد نقصاً وأكثر ضآلة « لان رينان توفي سنة ١٨٩٢ ولان سنة ١٨٧٦ » . وإذن فدعاة السامية والآرية قد بنوا نظريتهم على مقارنة آثار الفكر العربي بآثار الفكر الاوربي في الوقت الذي كانت فيه الدراسات العربية في أوروبا باعتراف أحدهم لا تزال ناقصة وقليلة ، والمقارنة في هذه الحالة هي فكرة طائشة وسابقة لأوانها لأنها مقارنة شيء معروف لديهم بشيء لا يعلمون منه إلا القليل فهم لم يقارنوا في الواقع آثار الفكر الاوربي بآثار الفكر العربي بل بما وصل اليه علمهم من آثار الفكر العربي ، ولم يصل علمهم إلا إلى شيء قليل منها . واذن فهذه المقارنة غير جائزة وهي باطلة فتكون النظرية القائمة عليها باطلة بالضرورة .

نعود الآن الى أقوال دعاة هذه النظرية لننقد ها نقداً إجمالياً — فأقول رينان تتلخص في أن

الساميين هم أصحاب دين وعقائد وأن الدور الذي لعبوه في التاريخ هو ديني أكثر منه سياسي أو علمي. أما الآريون فهم أصحاب علم وفلسفة وأصحاب نظم سياسية. وهو يرجع كل خصائص الساميين إلى التوحيد والبساطة، فالتوحيد هو سبب تعصبهم وعدم وجود التسامح الديني عندهم وهو السبب في أنه ينقصهم الاحساس بالتنوع، فالتشريع السامي البحت لم يعرف إلا نوعاً واحداً من القصاص هو الموت، والشعر السامي وخاصة الشعر العربي يعوزه الاختلاف والتنوع فهو موضوعاته محدودة قليلة العدد. أما صفة البساطة فإنها تميز الجنس السامي من الوجهة المدنية والسياسية. وريتان يفرميل الساميين إلى التوحيد والبساطة بالصحراء، فالصحراء هي ملهمة الوحدةانية ومبعث التوحيد لمنظرها الواحد المتشابه، ويأتي بعده ليون جوتيه فيؤكد ذلك بقوله إن صحراء وسامي وإله واحد هي ثلاثة ألقاظ لا تنفصل. ولكن إذا كانت سكني الصحراء هي السبب الذي من أجله نسب ريتان إلى الساميين تلك الصفات التي ذكرناها فيجب أن لا تنسب إليهم إلا على هذا الاعتبار أي أن هذه الصفات هي صفات أهل الصحراء وهي لا تنطبق على الساميين إلا في طور واحد من أطوار حياتهم هو طور البداوة. أما إذا كان ريتان وأصحابه ومن لف لقه يعتقدون أن هذه الصفات الصحراوية قد لازمت الساميين في جميع أطوار حياتهم — أقول إذا كانوا يعتقدون ذلك وأكبر ظني أن هذا هو اعتقادهم — فإنهم بذلك ينكرون تأثير البيئة وينكرون وقائع التاريخ، ولا ينكر الحقيقة إلا جاهل أو متجاهل ذو غرض.

أما نقد أقوال ريتان وأتباعه من جهة أنها تتضمن إنكاراً أو تجاهلاً أثر البيئة في الشعوب فأنا أنكره لأحيل القاريء إلى دائرة المعارف البريطانية فهي تقول «إنه ليس من صواب الرأي ما فعله ريتان ولاسن بإضافتهم صفات خاصة إلى الجنس السامي هي في الواقع ناشئة عن عوامل خارجية، فهي نتيجة البيئة التي عاشوا فيها والظروف التي أحاطت بهم وإنهم لو عاشوا في بيئة أخرى وفي ظروف أخرى لظهرت لهم صفات جديدة الخ»

أما عن مخالفة أقوالهم للتاريخ والواقع فأنا أكتفي بالإشارة إلى حضارة العباسيين والعرب الأندلسيين وما نبغ منهم من العلماء المبرزين في الوقت الذي كانت فيه أوروبا في سبات عميق كذلك أشير إلى اليهود فمنهم الآن كثير من علماء أوروبا وفلاسفتها ورجال السياسة فيها، ويكفي أن أقول إن منهم برجسون كبير الفلاسفة المحدثين واينشتين صاحب نظرية النسبية وكبير الرياضيين.

واذن فمن هذا النقد العام يتبين أن هذه النظرية لا أساس لها من الحقيقة ولا سند لها من الواقع . وهناك مجال كبير لنقد أقوال رينان وأصحابه نقدا تفصيليا ولكن يضيق المقام عن ذلك وأكتفى هنا بذكر خمسة أبيات من الشعر لحافظ بك ابراهيم يدفع بها حملة رينان على الشعر العربي وهذه الأبيات من قصيدته في حفلة تكريم واصف غالي باشا بفندق شيردستنة ١٩١٤ بمناسبة ترجمته بعض قصائد العرب الى الفرنسية قال مخاطباً واصف باشا :

محوت ما كتبوا عنا بقاطعة من البراهين قلت قول (رينان)
أنحى على الأدب الشرقى مفتريا عليه ماشاء من زور وبهتان
ظن الحقيقة في الأشعار تنقصنا واللفظ والقصد والتصوير في آن
وأنت لم تصل فيها الى مئة عدا وذاك لعى أو لنقصان
ولو رأى ابن جريح في قصائده لقال آمنت في سرى وإعلاني

النظرية اذن واهية وأكبر ظني أنها نتيجة عصبية وهوى . فرينان وإن كان معروفا عنه أنه ليس متعصبا دينيا ، إلا أنني لا أستطيع تبرئته من التعصب الجنسي . فتعصب الاجناس والالوان كان ولا يزال شديدا . ألا ترى اليونان القدماء في عهد حضارتهم كيف كانوا يطلقون على غيرهم لفظة رابرة وهي أقوى ما في لغتهم من الفاظ الدلالة على التحقير ؟ وكيف أنه لم يشذ عنهم في ذلك حتى معلمنا الاول أرسطوطاليس ؟ ثم ألا ترى الرومان وقد ورثوا حضارة اليونان كيف سلكوا سبيلهم واستعملوا لفظهم ؟ ثم ألا ترى العرب كيف كانوا يقولون : عرب وعجم ؟ فعربي ترادف عندهم الشرف والسيادة ، وعجمي ترادف الذلة والضعفة . وأخيرا ألا ترى الامر يكتين - حتى في القرن العشرين - يقولون أبيض وأسود ؟ وهل فعل رينان وأصحابه غير هذا ؟ . فسامى وآرى هي شرقى وغربى . هذه الدعوى التي عبر عنها « كبلنج » الشاعر الانجليزي بقوله « الشرق شرق والغرب غرب والضدان لا يجتمعان » — تلك الدعوى التي تعبر عن شعور الكثرة المطلقة من الاوربيين .

فنظرية السامية والآرية قد لا تكون إلا دعوى الشرق والغرب تحت ستار البحث العلمى ولكنه ستار شفاف يتم عما تحته « فكيف يدفع الشرق تهمة الغرب ؟ » لقد تكلم لنا في هذا الموضوع وتحت هذا العنوان صديقى الاستاذ السيد محمد المكي الناصرى المراكشى في مقاله الشيق بالعدد الماضى فأكتفى الآن بأن أقول جملة واحدة وهى أن ندفع تهمة الغرب بأعمالنا ، فالى العمل

صادق برسوم مطر

فلسفة سقراط

رأينا — في العدد الرابع من هذه المجلة — أن هم الفلاسفة الذين سبقوا سقراط كان موجهاً الى الكون وإيجاد السبب الاول الذى نشأ عنه واتخذ منه مظاهره المختلفة، وأتى من بعد هؤلاء السوفسطائيون الذين هدموا البحث الموضوعى بشكوكهم ووضعوا مكانه البحث الذاتى واتخذوه أساساً يشيدون عليه قواعد الاخلاق وأسس العلوم ، وكان من نتيجة هذه الذاتية أن اضطربت نظريات الاخلاق وشوهت الحقائق فقد كان يصح في نظرهم أن يقتنع الفرد بحقيقة ما مادام يراها حقيقة ولو اختلف الناس معه وكان اختلافهم صواباً وحكمة .

انتهت هذه الفلسفة الى سقراط فدرسها دراسة عميقة واستخلص منها فلسفة ولو أنها تمت الى الماضى بصلات قوية ، إلا أنها مغايرة له في أهم مظاهرها ، بل هي حد فاصل بينه وبين الفلسفات الانسانية العظيمة التى تأسست عليها واستسقت منها وكانت طريقته في نشرها أن يحاور الناس في الطريق ، يتقدم اليهم متسائلاً متجاهلاً ثم يشعرهم بجهلهم ويدخل الشك الى قلوبهم ، وينتهى الحوار بأن يندرفى نفوسهم بدور المعرفة الصحيحة ، وهو في كل محاوراته لا يبتعد بهم عما يتصل في عقولهم من مسائل الحياة ، ذلك لانه لم يكن يفرق بين تعاليمه الفلسفية وبين الحياة نفسها .

وتختلف فلسفة سقراط عن فلسفة القدماء في أنها تركت التجوال فيما وراء الطبيعة والتنقيب في العماء الاول ، وهبطت الى الارض تتدخل نفس الانسان . فأهم أغراضه أن يعرف نفسه ، ويعرف القضية التى شغلت من أبحاثه المحل الاول ، وكان يفخر بجهله المظاهر الخارجية ، وينسب ما يعزى اليه من تفوق عقلى الى هذا الجهل .

وتختلف فلسفته كذلك عن فلسفة السوفسطائيين ، فقد اتخذ نفس الاساس الذى اتخذوا لينى عليه الحقائق الا أنه وصل الى نتائج مضادة تمام التضاد مع ما وصل اليه السفسطائيون . هم اتخذوا من الذاتية وسيلة يهدمون بها الحقائق الخارجية واتخذها هو لتقرير الحقائق الخارجية . كان يسمو بالفكرة الفردية الى مبدأ عام ثابت له حقيقته وله استقلاله عن عقول الافراد وكان يصل إلى هذه الحقائق معتمداً على الاستدلال والتعريف المنطقى وقد قال ارسطو « مأثرتان تعزوان الى سقراط : وسيلة الاستدلال ، والتعريف المنطقى وهما اللذان بنى عليهما العلم »

ولكى نشرح تلك النقطة الهامة نقول إن سقراط كان ينتقل في محاورته من بحث سلبى الى بحث ايجابى، كأن يسأل الناس كما يسأل الجاهل المتعطش الى المعرفة، فإذا أفضوا اليه بما نحو به أدمغتهم من المعارف صب عليهم سيلا من الاسئلة توقعهم بين الحيرة والارتباك وتكشفت لهم عن جهلهم حقائق الامور وتبين لهم أن من الاشياء ما يظهر سهلا بسيطا لا يحتاج لبحث وهو في الواقع من أعقد الامور وأعوصها ، هذا هو الجزء السلبى ، وإن كثيرا من محاورات سقراط التى وصلت الينا عن طريق افلاطون تنتهي عند هذا الحد .

وفى أثناء محادثته مع الذى يحاوره كانت تلوح له افكار لم تكن تخطر له على بال فهو يناقش عدة أمثلة ويلاحظ ما بينها من تباين وتشابه واتصال وانقطاع ثم ينتهى به البحث والاستدلال الى تقرير الفكرة العامة كالعدل والسعادة وغيرها ، وهذا استدلال يرمى الى تعريف منطقي شامل جامع مانع .

قال ارسطو « اهتم سقراط بفحص طبيعة الفضيلة كأنه مسألة مسائل الفلسفة وهذه الغاية سأل نفسه ما العدل ؟ وما الارادة ؟ لأنه كان يعتقد أن الفضيلة معرفة »
ولما كانت الفكرة يصبح اتخاذها مرشدا لجميع الاعمال التى تصدر عن أجزائها كانت الفكرة هى الكائن الحقيقى للاشياء .

واسقراط رأى فى الاخلاق كان له أثر جليل فى العالم النظرى والعالم العملى ، كان يرى أن الفضيلة تنبع من المعرفة والعقل وحسن التمييز ، فالفعل الذى بلا ادراك عماء يتناقض مع نفسه والفعل الذى باعته الادراك لا بد آت غايته ، وينبنى على ذلك أن ليس هنالك شر يقع مع الادراك أو خير من غير الادراك .

وإنما الادراك الناقص هو الذى يهوى بالناس الى أعماق الرذائل ، ومن هنا نشأ القول بأن الانسان خير بطبيعته وإنه يساق لارتكاب الرذائل رغم إرادته ومن يفعل الشر ويصدر ذنبه عن معرفه وادراك خير من الذى يفعله وهو يجهله لأنه فى هذه الحالة صنع الخير بلا معرفة أو بمعنى آخر بلا فضيلة ، أما فى الحالة الاولى فقد أسىء استعمال الفضيلة ولكنها موجودة على كل حال .

وكانت نتيجة هذا رأى منطقياً هى إيجاد وحدة لجميع الفضائل ، ولما كان فعل الخير هو فى الواقع إدراك عقلى انتهينا الى أن هذا الادراك هو واحد مهما كان اتجاهه مصوباً الى أى موضوع من مواضيع الفضيلة .

وثمة نتيجة أخرى عملية وهي تعليم الفضيلة ما دامت معرفة وإمكان نشرها بين جميع الأفراد بالممارسة .

(سقراط الفيلسوف اليوناني)

وهكذا وضع سقراط الحجر الاساسى لنظرية الاخلاق ولكنه لم يحاول سموها ، وكان يحاول الوصول الى السعادة عن طريق الفضيلة ، ونهاية السعادة فى نظره أن يسمو فوق مطامع الحواس ، وأن يتحرر من الرغبات فيرتفع الى مصاف الالهة وأن يثق بقوة الروح . وترى من وسيلة سقراط أنه لم تكن له مدرسة ، وإنما كان له تلاميذ ، وقد اختلف هؤلاء الاتباع فى فهم فلسفته الى حد التناقض مع بعضهم البعض ومعهم ومع سقراط نفسه .

وقد أنشأ ثلاثة من هؤلاء الاتباع أهم المدارس : الأولى المدرسة الكليبية وتتفق تعاليمها

مع تعاليم سقراط فى أن الفضيلة معرفة يمكن تعليمها ، وهي مبنية على التخلص من الرغبات كلها حتى يتوصل الى السعادة ، وقد دعا ذلك بعض أتباعه الى الاتزواء عن العالم والازراء بقوانينه وتعاليمه ومن أشهر هؤلاء ديوجونيس .

والثانية المدرسة القورينائية ، ومؤسسها ارسطيبس وكان يقول : إن السعادة هي غاية الوجود وفهم منها أنها اللذة ، فكل ما يوصل الى اللذة خير ، إلا أنه يلزم لذلك ألا يترك الانسان لشهوته العنان فتتحكم فى نفسه .

والثالثة المدرسة الميغارية . وقد عرفت الخير بأنه الكائن النقي ، فليس مذهبها إلا تعبيراً سقراطياً طرأ على فكرة الالين .

لم تتم هذه المدارس فلسفة سقراط ، وإنما الذى تمها وزاد عليها وكون نظاماً فلسفياً عاماً هو أفلاطون . ولترك تلخيص فلسفته الى مقال آخر

نحيب محفوظ

اطلبوا

الأعداد الناقصة من الادارة مباشرة

شارع بيت القاضى رقم ٥ بمصر

(١) الروح وما هيئته

للسيد محمد الحريري

— ٢ —

جاء العلم الحديث مصداقاً لما ذهب اليه الفيلسوف بركلي من أن الكهرب أو «الالكترون» هو الجزء الذي لا يتجزأ من المادة، لأن الذرة تتركب من جملة كهارب، وأن هذا الكهرب مركب من جملة تموجات أثرية. ولسنا نعرف على التحقيق ما هي طبيعة هذه التموجات، فالتموجات كما هو ظاهر عبارة عن حركة دائمة. ويسهل إذن تصور الكهرب على اعتبار أنه حادث أي أنه غير ثابت. ومعنى الحادث هنا هو حصول التموجات والحوادث، أي أن التموجات تتلاحق فيتراكم بعضها على بعض.

وزيادة في التبيان أقول إن التموجات التي يتركب منها الكهرب عبارة عن نوع من القوى لا نعلم ماهو، وما كنهه وطبيعته. ولكننا نعلم أن الكهرب يمتص الاشعاعات الضوئية ثم يلقظها، ونعلم أنه يثب من هنا إلى هنا داخل الذرة. وهذه الاشعاعات التي يمتصها الكهرب هي التموجات التي تحل الموجة منها محل موجة أخرى، ولا بد من مضي زمن تافه جداً بين حركة التبديل هذه (أي تبديل موجة بموجة) وبين حركة حلولها محلها.

إذن ليس شئمة شيء يسمى المادة، وإنما هناك حوادث لا تخضع لقوانين معروفة لنا، تجري وفق إرادة خارجة عنها، أي أنها مسيرة لا مخيرة ثم هي تجري في الفضاء غير متأثرة بالزمن، وقد وصف الاستاذ ارنجرتون الكهرب بأنه شيء مجهول يعمل شيئاً مجهولاً، إلى أن تقرر أن عنصر الكهرب - الذي يدرك أثره، ولا تعلم حقيقته - متفعل لعنصر آخر أدق منه وأقوى، وهكذا إلى أن يمكن القول بأن جميع المواد متلاشية في قوى بعضها فوق بعض في الدقة والخفاء حتي تصل إلى نقطة يمكن أن يعبر عنها بقوة مجهولة لا تعلم، وهي في حكم العدم بالنسبة لنا. وهنا يتحقق قول من قال: إن العالم أبدعه الله من العدم إلى الوجود بقدرته غير المتناهية وهو المبدأ المقرر في الشريعة الاسلامية من أول نشأتها. وقد أثبت العلم الحديث مكرها. وهذا الكهرب جزء من الأثير العام.

الأثير

جاء في كتاب المذهب الروحاني لعبد الله أباحى الذى نقله عن المجامع العلمية الاوربية والأمرىكية بعد تجارب علمية لا تقبل الشك عند بعض من لهم خاصية الانطلاق الروحى يقظة أو فى حالة الانخفاف أو التنويم المغناطيسى قوله: إن الكون به مادة أثيرية غير خاضعة لتواميس المادة وهى أصل عناصر المادة ، ولا تؤثر فيها أقوى رطوبة ولا أشد حرارة ، ومنها تصدر المواد واليهات تعود وتتلاشى فيها بعد تفاعلات فى جملة أوجه وصفات . وما الكهرباء والمغناطيسية والتشعع والراديوم واتصال التلغراف اللاسلكى إلا نتيجة اتصال بهذا العنصر الأثيرى بأى كيفية كانت ، كالات وحركات ميكانيكية على نظام خاص تحفظ بواسطتها بطارية كهربائية تحوى قوة دافعة مضيئة أو محرك كتنفاعل انسان بطريقة مخصوصة أو فجائية ككثرة التأملات والتغذى بأشياء مخصوصة عند الهنود ، أو كالرياضة عند الصوفية ، أو كالتنويم المغناطيسى وما شابه ذلك .

هذا الأثير غير القابل للتلاشى والذى ثبت أنه مالىء لجميع الكون له من سرعة السريان والحساسية ما لا يخضع للزمن وفوق سريان الضوء بما لا يتصوره العقل — ثبت عند علماء الروحانية أن الجسم الروحاني الملازم للروح بعد مفارقتها الجسد ، مكون من هذا الأثير ، لأن الجسم الروحاني برزخ بين الجسد والروح ، كما أن الأثير برزخ بين المادة وما وراءها ، وأن هذا الجسم الروحاني على شاكلة الجسم المادى ذرة ذرة ، إذ أن الجسم ما نشأ إلا على منواله وتقديره كمنزل رسم ثم بنى على منوال ما رسم . وهذا الجسم الروحاني هو الذى ننقل به فى الرؤيا النامية فى جملة جهات ، وتعمل جملة أعمال دون أن يفقد الجسم حياته ، وما ذلك إلا باتصال هذا الجسم بأصل هذا الأثير العام الذى هو جزء منه وفيه يأخذ حكمه من عدم الخضوع لأحكام الزمان والمكان ، إذ أن النائم يرى ويعمل فى الدقائق المعدودة ما لا يعمل فى عالم الحس إلا فى الشهور بل السنين ، وما ذلك إلا لخضوع كل حالة لنا موسها ، فسماع الاصوات البعيدة كأنها قريبة ، أو رؤية البعيد قريباً ، أو الانتقال إلى مكان بعيد فى لحظة ، ليس هو فى الواقع خوارق عادات لتاموس المادة ، إنما هو توصل بمغناطيسية أو كهربية الجسم بأى حالة اصطناعية أو تعبدية للوصول الى هذا الأثير والاندماج فيه بحالة نفسية روحية ، تجعل الانسان يفعل فى أقل الأوقات وأدقها ما لا يعمل فى السنين وهو محبوس فى مادة الجثمانية .

باكتشاف هذا الأثير المالىء الكون وبايضاح خاصته من أنه غير خاضع لحكمى الزمان والمكان ، وأنه سريع التأثير والسرطان — باكتشافه تحل مشكلات كثيرة منها كيفية التخاطب بالتلغراف اللاسلكى ، وهى عبارة عن وضع بطاريتين متقابلتين محتويتين على كمية من هذا الأثير أو من أثره

ثم اطلاق هذه المحتويات في الفضاء بحالة فنية معلومة لدى أربابها فلا تلبث أن تتصل بهذا الأثير العام ، ومنه الى البطارية المشابهة في الاحتواء والماهية ، و بوضع فني مخصوص يحصل التخاطب . وهذا بعينه هو تخاطب الارواح من أمكنة بعيدة إذا اتفق روحان من انسانين على اتجاه خاص في وقت خاص ، وهذا شيء أصبح في حكم التواتر الآن ، بعد أن ذكره كثير من الصوفية وكان عند كثير من الناس في حكم الخرافة ، وما نداء سيدنا عمر بن الخطاب لسارية الجبل يحذره من العدو إلا نوعاً من هذا الاتصال الروحي ، وكان ما بينهما مسيرة أيام بل شهور على الأبل وقتئذ ، وقد سمع نداءه وانحاز لما أراد ، وطبعاً ما ناداه سيدنا عمر إلا بعد ما رأى حرج مركزه وإحاطة العدو به ، وفي هذا الاتصال الروحي الانساني ما يعلو عن الاتصال المادي اللاسلكي ، إذ أن الانسان يرى ويسمع بروحه ما يغنى عن رموز آلة التلغراف اللاسلكي ، بل أكثر من هذا ثبت في الروحية أن الانسان ينتقل بروحه في جهات بعيدة ، ويعمل أعمالاً عجيبية ، وقد يكون جسم هذه الروح في مكان أمام الناس وهو في أقصى المعمور في مختلف الاعمال . وهؤلاء الناس الذين حازوا هذه الخاصية هم المعبر عنهم بالأبدال في عرف الصوفية والذين كنا نعد حكاياتهم ضرباً من الترهات ، قد ثبت الآن بالعلم الروحاني المؤيد بالبراهين المشاهدة لجمعية علمية لا تقنع إلا بالبرهان والشهود الحسي ومن هنا تحل مشكلة حياة الشهداء التي تحبط فيها المفسرون .

وفي كل العصور بل وفي عصرنا هذا وفي كل الطبقات من ذا الذي لم يشاهد أو يسمع على الأقل أن شخصاً في حالة ما ، في حالة تفاعل روحي شاهد شخصاً كان بعيداً عنه في أحد البلاد أنه أمامه ثم لم يلبث أن لا يراه ، وإذا قيد حركة ماراه واستمر عنه بعد ذلك عند مقابله ، لوجده طبق ما رأى ؟ وهذه الحالة تنمو وتثبت عند كبار المترفين أو أصحاب الانطلاق الروحي الطبيعي منهم . ثبت في الروحية أكثر من ذلك ، فقد أخبرت بعض الأرواح أن من هذا الأثير وبقوة إرادة الروح فيه يمكن إيجاد أي مادة في الحال ، كالإيجاد زهور وفواكه وأقمشة وغير ذلك ، وإن كانت الارواح أخبرت أنه لا يقوى على مثل هذا الفعل إلا الارواح النقية الظاهرة بسماح من الله ، ولما سئلت الارواح عن كيفية هذا الإيجاد قالت : إنه وجد بمجرد تسلط الإرادة المطلوب ، ذكر ذلك العلامة ويليام كروكس غرة علماء إنجلترا في كتابه «مباحث الروحية» فإنه عمل هذه التجارب والامتحانات في معمله نفسه بعد أن أخذ كل حيطة وتأكّد من صحة ما حصل وعلى يد جمعية علمية . وفي سنة ١٩٠١ وسنة ١٩٠٢ اشتغلت الصحافة الإيطالية بغربة الامتحانات التي أقامها العلامة الخطير لامبروزو في جنوا صحة العلماء مورسلي وليزو والكاتب تاتلو ، مدير جريدة الجيل التاسع عشر .

وفي القرآن الكريم ما يشير إلى إمكان اجتماع الانسان بأحد الأرواح التي نقلت إلى العالم الآخر حيث قال الله تعالى « ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » .

أقول إذا ثبت ذلك في الروحانية الحديثة ، فهو حقيقة ما ذكر عن غرائب الصوفية والصالحين والذي كان يعده معظم الناس خرافة ، فقد ذكر الامام الشعرائي عند ترجمة الشيخ الفرغلي في الطبقات الكبرى المدفون بأبي تيج أنه طلب منه جوز هندي من الهند - وهم في أبي تيج - لأحد المرضى ، فأحضره في الحال . وقد نظر الحاضرون فعلا شجرة هذا الثمر أمامهم ، وأخذ منها مطلو به وكان الشيخ الفرغلي من أرباب الانطلاق الروحي أي مأخوذاً من صغره ومجدوباً . وفي قرآننا الكريم ما يؤكد ذلك في قصة السيدة مريم حيث قال الله تعالى « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » وقد أجمع المفسرون على أنه كان يوجد لديها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس ، مما أدهش نفس سيدنا زكريا عليه السلام ، لأنه كان يقفل عليها المحراب ولم يسمح لأحد بالدخول عليها والاختلاط بها .

كذلك ذكر الاستاذ الشعرائي في طبقاته كثيرا من هذه الخوارق: كانتقال إنسان إلى أمكنة بعيدة وإحضار أشخاص أو أشياء من أمكنة بعيدة ، كما ذكر عن السيد البدوي وسيدى إبراهيم الدسوقي وأضرابهما .

وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد ذلك في قصة إحضار عرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس في أقل من لمح البصر ، قال تعالى « قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » وغاية ما هنالك أن قوة التأثير في هذا التأثير تختلف في القوة والضعف بحسب لقاء الأرواح وقوة إمدادها بحسب الفطرة التي فطرها الله عليها ، وقد جاء في الحديث القدسي « عبادي أطيعني أجعلك ربانياً تقول للشيء كن فيكون »

وفي هذا المقام يمكننا فهم قول الامام محي الدين ابن العربي في الفتوحات المكية « إنما خرق العادات رجوع إلى أصل العادة » وبمعنى أوضح نفهم أن الأصل في الاقتدار الإلهي القدرة على كل شيء ، وللأرواح - باعتبار أنها من أمر الله والتي سبقت هذا التأثير في الإيجاد والرتبة فضلا عن الحياة التامة والعلم بالذات - أن تؤثر في هذا التأثير بما تريد فيكون ما تريد ، وذلك في حدود الطاقة الروحية التي أمدها الله بها ، وهذه هي حالة أهل الجنة في العالم الآخر ، توجد بالتمنى

والارادة . ولما خلق الله الكون الراسب الكثيف من العناصر الخاضعة للمقدار والكمية ولناموس الطباع، من : حرارة ورطوبة ، وقدر أن يخلق من هذه المادة الكثيفة جسم الانسان ليكون مطية - لهذه الروح - اقتضت الروح أن تخضع لناموس المادة طالما هي مقيدة بها، فان تخلصت من هذه الرواسب والاثقال بأى حالة من التي ذكرناها آتقا ، رجعت الى فطرتها وأمكنها التسلط بالايجاد لأى شيء بمجرد الارادة، وهى المسماة « خرق عادة » والواقع أن الروح ما رجعت إلا لعادة فطرتها التي فطرها الله عليها، وما ثم خرق عادة لمن فقه هذا . ويقرب من هذا النوع عالم الجن الذى يقرب فى تكوينه من مادة هذا الاثير، لذلك لا تحكم عليه المادة، فهو يتخلل المواد الكثيفة إلى آخر ما هو مشهور ومعلوم ، وكذلك عالم الملائكة - وهم أرقى من عالم الجن - وكلا هذين العالمين لا يمكن أن يصلا لعالم الروح المجردة ، ونفس الجسم الروحاني كذلك، لأن الروح المجردة هى من عالم الأمر الصادر من القوة الالهية .

وعالم الامر هذا هو الوارد فى القرآن الكريم فى قوله تعالى « ألا له الخلق والأمر » وهو يعلمو عالم الخلق، وهو الملك والملكوت المشاهد والمعقول، وإن كان المعقول هذا فى عالم الملكوت غير المنظور قد يكون منظورا لمن سيح فيه بجسمه الروحاني السابق التعبير عنه. ولا دخول البتة لعالم الامر إلا بالتخلص من نفس الجسم الروحاني المكون من مادة الاثير العام وأن يكون الانسان روحا مجردة فيمكنه أن يتصل بالعالم الذى برز منه وبالحالة التي كان عليها « ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » أى قلة فى العلم اذا كان نفس الثوب الروحاني للروح مخالف بالمرة للقواعد العلمية التي نعرفها فى المواد. وما متحصل سائر علومنا إلا بحث تلك المواد بجميع أنواعها . أى أن الله سبحانه وتعالى أحال علم كنهه الروح على أنها من عالم الامر ، ولا يمكن تقريب فهم عالم الامر إلا بشرح ثلاث عوالم، طبقة بعد طبقة : عالم الجسمية وهو الكون المنظور، وعالم الروحانيات ويجمعها الجسم الروحاني وعالم الملائكة والجن وهم المتصلون بالاثير العام ، وعالم الارواح المجردة وهو أول ما انبثق من عالم الامر . هذه هى العوالم الرئيسية وإن كان كل عالم منها له اثواب عديدة تخلع للتخلص من الكثيف الى اللطيف إن حسا وإن معنى وهى المعبر عنها عند الصوفية الاقدمين بالنفوس السبعة او الحجب والمنازل والمقامات ، إلا أنها مهما تعددت لا تخرج عن هذه العوالم الثلاثة ملك — ملكوت — أمر . أى خلق وأمر . وستتكم عن ذلك فيما بعد

محمد الحريرى

بالتبابة العمومية

الأم التكللى

للكتاب الأمريكي واشنطن تون إرفنج

(تعريب)

الأستاذ حسن شريف الرشيدى

ليس هذا العنوان بالترجمة الدقيقة لعنوان القصة ، ولكنه يعطينا صورة واضحة للقصة كلها التى تدور حول ثكل الأم وحنانها الأبدى . أما الترجمة الدقيقة للعنوان فهى « الأم رملية وولدها » . وفى هذه القطعة يعطينا الكاتب صورة واضحة لثكل الأم الدقيق بعد أن تفجع فى ولدها وعائلها الوحيدى أيامها الأخيرة . وقد أجاد الكاتب حقاً وليس لنا إلا محاولة إظهار إجادته هذه . يقول الكاتب : كل من اعتاد ملاحظة ما يجرى حوله من دقائق الأمور لابد وأن يكون قد لفت نظره هدوء المناظر الريفية الإنجليزية فى يوم الأحد ، إذ يهدأ صوت المصانع ولا تسمع مطرقة الحداد ، أو صفير الحراث أو قرقرة عربات النقل ، وكذلك تسكن كل أصوات الأعمال الريفية الأخرى ، بل يلاحظ أيضاً قلة نباح كلاب المزارع لعدم انزعاجها بالمسافرين الذين يمرون عليها . فى مثل هذه الأوقات كثيراً ما يخيل لى أن الرياح نفسها تهدأ فى هبوبها ، وأن المناظر الطبيعية المشرقة بألوانها الخضراء الزاهية الذائبة فى الضباب الأزرق ، تشارك نفسها فى التمتع بهذا الهدوء المقدس .

وكان العناية الإلهية فرضت أن يكون يوم الصلاة يوم راحة . ولهذا الراحة المقدسة التى تسلط على الطبيعة تأثيرها الخلقى ، فتهدأ كل عاطفة جاحجة ، كما نشعر بأن نفوسنا تمتلئ بالقدسية الطبيعية . أما عن نفسى فكثيراً ما يعتزنى إحساس فى الكنيسة الريفية وسط هدوء طبيعته الجميل ، الذى قلما أجده فى مكان آخر . وإذا لم أكن بطبيعتى كثير التدين ، فأنى أظن أنى فى يوم الأحد أكون أكثر تديناً منى فى أى يوم آخر من أيام الأسبوع . وتذكرنى طرقات هذه الكنيسة القائمة وتمايلها البالية وحوائطها الخشبية الداكنة بظلام السنين الماضية ، وتجعل هذا المكان ملائماً للذكريات المقدسة . ولكن لقيام هذه الكنيسة فى جوار عامر بالغنى والثروة ، فقد نفذ إليها شئ من بهرج الحضارة وقلل من قداستها ، وكنت أشعر مرات عديدة أثناء الصلاة فيها ، بتشتت فكرى نحو أمور الدنيا ، وذلك من مظاهر البذاء والجمود الروحي للمخلوقات التى حولى . والكائن الوحيد فى كل المصلاة الذى ظهر أنه يشعر

تماماً بالتقوى والتواضع الدينى هو امرأة عجوز تحملها الكبر حتى لتكاد تسقط تحت ثقل السنين والأدواء ، وكان يظهر عليها آثار الفقر المدقع بينما تلمح في مظهرها بقايا عز محترم . كان ملبسها وضيعاً جداً إلا أنه غاية في النظافة ، كما كانت تلقى ممن حولها شيئاً من الاحترام لأنها لم تأخذ مقعدها بين فقراء القرية بل جلست وحيدة على درجات الهيكل . ويظهر أنها عاشت بعد أن فقدت كل الحب والصدقة والألفة ، ولم يبق لها إلا آمالها في السماء . وعندما رأيتها تقوم من مقعدها ، ويكاد الضعف يقعدها ثانياً ، ثم تحنى هيكل جسمها المحطم لتقرأ صلواتها في كتابها المقدس الذى كانت تقبض عليه بيد تهتز من الضعف ، وتنظر اليه بعين كئيلة لم تكن تسمح لها بالقراءة ، ولكنها تقرأ عن ظهر قلب ، شعرت ووثقت بأن هذا الصوت الضعيف الذى ينبعث من هذه المرأة المسكينة يصعد الى السماء مباشرة أسرع بكثير من ترانيم الواعظ أو صوت الأرغن أو أناشيد المرتلين .

شغفت كثيراً بالتجوال فى الكنائس الريفية ، وكانت هذه الكنيسة إقامة فى موضع جميل ، حتى إنى كثيراً ما شعرت بدافع يدفعنى لزيارتها . كانت ترتكز على تل مرتفع قليلاً ، ينعطف حوله مجرى من الماء وينحنى فى التواء جميل ثم يسير بعد ذلك فى خط مستقيم ممتد وسط مراعى ناضرة خضراء ، ويحيط بالكنيسة شجر السرو المرتفع جداً ، حتى ليخيل إلى الإنسان أنه غرس وقت إقامة بناء الكنيسة ، ويظهر وسط هذا الشجر برجها المتوى يخلق حوله كثير من الطيور مثل الغربان وغيرها . جلست مرة هناك فى صباح يوم مشرق فلاحظت رجلين من حفار القبور يحفران قبراً ، وقد اختارا أحد الأركان المهملة البعيدة من فناء الكنيسة ، حيث يظهر من القبور العديدة التى فى هذا الركن والتى لا أسماء عليها ، أن الفقراء والذين لا أهل لهم يدفنون هناك بدون عناية . ثم علمت أن هذا القبر الجديد هو لابن الوحيد لأرملة فقيرة . وبينما كنت أفكر فى الفروق بين طبقات الإنسان التى تلازمه حتى تلحقه فى التراب ، دق ناقوس الكنيسة معلناً قدوم مشهد الجناز . وكان مشهداً يدل على الفقر ، ليس فيه شيء من مظاهر الفخر والجاه . وكان النعش مكوناً من أبسط المواد الخشبية وليس له غطاء يحمله بعض القرويين . ويمشى أمامه قندلفت الكنيسة بهيئة جامدة ليس فيها شيء من مظاهر الرحمة ولم يكن فى المشهد هؤلاء الذين تعودنا أن نراهم يلبسون ثوب الحزن رياء ومداهنة ويكونون مجاملة ، بل كان هناك نائح حقيقى يسير متهدجاً خلف الجثة ، وما هذا الباكى إلا الأم العجوز لابن الراحل ، وهى المرأة الفقيرة المسنة التى رأيتها قبل ذلك تجلس على درجات الهيكل . وكان يعينها على سيرها صديقة لها ، فقيرة مثلها ، تحاول جدها أن تخفف من حزنها بكلمات

العزاء . وشيع النعش قليل من جيرانها الفقراء أيضاً ، يجرى وراءهم بعض أطفال القرية يصيحون فرحين غير مبالين ، وأحياناً يحملون ، تدفعهم غريزة حب الاستطلاع ، في الأم الثكلى . وعندما اقترب المشهد من القبر ، خرج القس من باب الكنيسة مرتدياً ثوباً أبيض ويده الكتاب المقدس ، يتبعه مساعده ، ثم تليت الصلاة كأنها عمل إحسان . كان الميت فقيراً وخلفه معدماً ، ولذا أسرع القس في تلاوة الصلاة ، بهرود وبدون أى شعور ، ولم يترك أثناء ذلك باب الكنيسة إلا خطوات قليلة كما لم يسمع صوته عند القبر إلا لماماً . ولم أكن أنتظر أن أرى صلاة الجنازة ، هذا العمل النبيل المؤثر ، ينقلب إلى كلمات باردة لا قداسة فيها مطلقاً .

اقتربت نحو القبر ، وكان النعش موضوعاً على الأرض ، وعليه نقش اسم وعمر الميت « جورج سومرز ، وعمره ٢٦ سنة » . ثم أعينت الأم الفقيرة على الركوع عند رأس النعش ، فضمت يديها التحيلتين بعضهما إلى بعض كأنها تصلى ، ولكنى كنت أرى من هيكل جسمها المتهدم المهتر ، وتحريك شفيتها المرتجفتين ، أنها تنظر إلى بقايا ولدها الأخيرة بلهفة قلب الأم ، نظرة الوداع الأخيرة .

وعملت التجهيزات الأخيرة لوضع النعش في القبر . فكانت هناك تلك الحركة والضوضاء التى تندفع بخشونة وترعج إحساسات الحزن والمحبة . وأعطيت الأوامر بالدفن بلهجة العمل الجامدة ، ولا شك أن أشد ما يؤلم سمعنا من الأصوات هو ضربات القفوس فى الرمل والحصى لحفر قبر عزيز لدينا . وكأن الحركة والضوضاء أيقظت المرأة من تخيلاتنا الحزنة ، فرفعت عينيها المبيضتين من الحزن ونظرت حولها بوحشة خائفة . وعندما اقترب الرجال يحملون الجبال لادلاء النعش فى القبر فركت يديها بعضهما فى بعض ، واندفعت فى تيار من البكاء المؤلم فأخذتها المرأة الرفيعة التى تعاونها من ذراعها وحاولت أن ترفعها من الأرض وأن تهمس فى أذنها بعض كلمات العزاء ، فهزت الأم رأسها فقط وضمت يديها بعضهما إلى بعض كأنها على ثقة أن كلمات العزاء قليلة الأسعاف لديها . وعندما أدليت الجثة فى القبر ألمها صوت الجبال ، ولكن عندما حدث أن اهتر النعش أثناء نزوله من عتبة قابله فى طريقه ، انفجر كل حنان الأم واندفعت باكياً ، كأن ضرراً وقع لابنها ، وهو الذى بعد بعداً شاسعاً عن كل آلام الحياة . لم أستطع أن أرى أكثر من ذلك — فطغى قلبى إلى حلقى وامتلاّت عيناى بالدموع ، وشعرت أنى أقوم بعمل وحشى بوقوفى هكذا ، ورؤيتى لهذا المنظر المقعم بالحزن الوالدى . فانسحبت إلى ناحية أخرى من فناء الكنيسة حيث لبثت حتى انتهى وتفرق مشهد الجنازة — وعند ما رأيت الأم الواهنة تتحرك ببطء من ناحية القبر ، مخلقة وراءها بقايا أعز مخلوق لديها .

على الأرض . لترجع إلى الوحدة والفاقة شعرت بوخزات من الألم النفسى تملأ قلبى من أجل هذه المسكينة . ففكرت فى ماذا تكون أحزان الاغنياء المترفين ؟ عندهم من الاصدقاء من يواسونهم ، وعندهم من المسرات مايلبهم ، ودنيا عريضة تبدد أحزانهم . وماذا تكون آلام الشباب ؟ فما أسرع ما تطفئ أرواحهم اللذة من تحت ضغط الكارثة وما أسرع ما تلوهو عواطفهم المرنة بأفوار جديدة . ولكن أحزان الفقراء الذين ليس لهم فى دنياهم الخارجية ما يلطف من حرارة حزنهم — وأحزان المسنين الذين لا تعد الحياة لديهم إلا يوم شتاء مطير ولا يأملون فى سرور مقبل — وأحزان الارملة ، عجوز ووحيدة ومعوزة ، تنوح على ولدها الوحيد الذى كانت تعدّه عزاءها الاخير فى أيام حياتها الباقية — هذه هي الاحزان والآلام الخفية التى تجعلنا نشعر بأن العزاء فيها عديم الجدوى .

لم أترك فناء الكنيسة إلا بعد مدة ما . وفى طريقى إلى المنزل قابلت المرأة التى كانت تعاون الأم الشكى . وكانت لا تزال قافلة من مرافقة الأم إلى مسكنها الوحيد ، فعلمت منها بعض تفاصيل تتصل بالمشهد المحزن الذى شاهدته .

أقام والد المتوفى فى القرية منذ طفولتهما . وكانا يسكنان كوخاً من أحسن أكوخ القرية ، ويعيشان على الاعمال الريفيه ، وكذلك كانا يملكان حديقة صغيرة يحنان من ثمارها مايعينهما على الحياة السعيدة الشريفة . ثم رزقا بيهما الوحيد ، فثما وترعرع ليكون عوناً لهما ونفراً عندما يقعد بهما السن والضعف عن العمل . قالت المرأة التى تقص على هذه القصة « آه ياسيدى ، كم كان شاباً جميلاً ذا خلق جميل وعطف على كل الذين حوله ، وكم كان مطيعاً وباراً بوالديه ! وكم كان يبعث السرور فى النفس عند رؤيته فى يوم الأحد يرتدى خير ما عنده ، طويل القامة مستقيماً ، ظاهرة عليه آثار البشر ، يسير تعتمد أمه العجوز على ذراعه نحو الكنيسة . وكانت أمه دائماً شغوفة بالاعتماد على ذراع جورج أكثر من زوجها الطيب . وكان يحق للمسكينة أن تفخر به ، إذ لم يكن يوجد فى القرية من الشباب مايدانيه فى جمال الخلق والخلق .

وفى إحدى السنين أصاب القرية قحط وفاقة ، فاضطر الابن لسوء حظه أن يلتحق بالخدمة فى إحدى السفن التى كانت تروح وتجيء فى النهر المجاور . ولم يلبث طويلاً فى عمله حتى اختطفته عصابة من الذين يختطفون البحارة لاستعبادهم فى العمل فى السفن بدون أجر ، وأبحرت به . وعم أبواه بخبر اختطافه ، ولكن لم يعرفا أكثر من ذلك شيئاً ، وبذلك خسرا العائل الهام لهما ، فأخذ الأب المسكين يضعف شيئاً فشيئاً ، حزناً ويأساً على ولده حتى واروه أخيراً القبر . وتركت الارملة وحيدة مهتمة ، ولم تكن لتستطيع أن تعول نفسها ، ففجتها الكنيسة

إعانة طفيفة تستعين بها على العيش . أما أهالى القرية فقد غمروها بشعور العطف والرحمة كما كانت تلقى منهم شيئاً من الاحترام لشخصها المسن . ولم يفكر أحد من الأهالى فى أن يغتصبها أو يشاركها كوخها الذى قضت فيه أيام سعادتها الأولى ، فأقامت فيه وحيدة لامعين لها . أما حاجياتها الغذائية فكانت تستمدّها من حديقتها الصغيرة التى كان الجيران يزرعونها لها بين حين وآخر . وحدث قبل اليوم الذى قصت على فيه تلك القصة بأيام قلائل أنه بينما كانت تجمع بعض الخضروات لغذائها سمعت باب الكوخ الذى يواجه الحديقة يفتح فجأة ، ويدخل منه شخص غريب ينظر باهتمام وبعين زائغة حوله . وكان يلبس ملابس رجال البحر ، غاية فى النحافة وشحوب الوجه ، تظهر عليه هيئة الذى أفقده المرض والجهد كل قوته . وعندما وقع نظره عليها أسرع نحوها بخطوات ضعيفة مضطربة حتى ركع أمامها وبكى بكاء الطفل ، فخدجته المرأة المسكينة بنظرة طويلة كأنها لا تفقه شيئاً . فصاح « آه يأمى العزيزة ! ألا تعرفين ولدك ؟ ولدك المسكين جورج الذى حطمته الجروح والأمراض وأنهكه الآن سر ، وقد جر جسمه المتهدم لينال راحته بين مناظر طفولته »

ولا أحاول هنا أن أفصل دقائق هذه المقابلة حيث امتزج فيها كل الامتزاج الحزن بالفرح : ألا يزال هو حياً ! وقد رجع إلى منزله ! وسيعيش أيضاً ويكون سلوى وعائل لها فى كبرها ! ولكن القدر كان قد ضرب ضربته ، ولم يكن يحتاج هذا المسكين إلا لسكوخ أمه الحقيقى حتى يتم القدر عمله ، وهناك ارتدى على فراش أمه الأرملة حيث قضت المسكينة قبل ذلك كثيراً من ليالى الأرق ، وكان هذا فراشه الأخير الذى لم يقم منه بعد ذلك .

وعندما سمع القرويون أن «جورج سومرز» قد أب إلى موطنه تجمعوا لرؤيته ، وبذلوا كل ما تسمح لهم به مواردكم الضئيلة لمساعدته وعونه ، وكان هو من الضعف بحيث لم يستطع الكلام ، ولكن عينيه كانت ترسل نظرات تدل على الشكر والعرفان بالجميل ، ولازمته أمه دائماً ، وكان هو من جهة لا يرغب فى المساعدة من أى إنسان غيرها .

يوجد شيء من المرض يكسر من حدة الزهو فى الرجل ، ويلين من طموح القلب ويرده ثانياً إلى إحساسات الطفولة . من ذلك ، الرجل الذى أضناه المرض والحزن فى كبره . من ذلك الذى تقلب على فراش من الأسى والأعياء يقاسى الوحدة والاهمال فى بلاد غريبة عنه ولم يفكر فى تلك الأم التى احتضنته وأحاضته برعايتها وحنانها فى طفولته . . . حقاً ، يوجد حنان أبدي فى حب الأم لولدها يسمو على كل ميول القلب الأخرى . وقلمما تضعف عاطفة الحنو هذه بالآثرة ، أو تقتل بأى خطر ، أو تقل بضالة القيمة ، أو تزول بنكران الجميل . بل إنها تضحى بكل راحتها فى سبيل منفعتها ، وتستغنى عن كل مسراتها فى سبيل إبعاده ، وينالها

الفخر عند سعود طالعه ورخائه ، وإذا أفل نجمه يكون أعز وأحب لديها مما سبق ، وإذا أحاط العار والخزي باسمه فأنتها تحبه وترعاه غير آبهة لعاره ، وإذا رماه كل العالم بنظرات الازدراء تكون هي عالمه المفعم بالعطف والحنو .

وقد قاسى «جورج سومرز» المسكين هول المرض مع الوحدة والسجن وسوء العناية ، ولذلك لم يكن يطيق أن تبعد أمه عن نظره ، فإذا تحركت بعيداً عنه تبعها عينه دائماً . وكانت تجلس ساعات متتالية بجانب فراشه تنظر اليه وهو نائم . وربما فزع أحياناً من حلم مخيف رآه في نومه فينظر حوله بلمهة ، حتى إذا رآها تنحنى عليه يأخذ بيدها ويضعها على صدره ثم يستغرق في نومه هادئاً مستريحاً كأنه طفل . وعلى هذه الحال قضى المسكين نحبه .

كان دافعى الوحيد عند سماع هذه القصة المحزنة أن أزور كوخ الأرملة وأهبها شيئاً من المال والعزاء . وعند ما سألت عنها وجدت أن شعور القرويين الطيب دفعهم لعمل كل ما تسمح به الحال . ولما كان الفقراء يعرفون كيف يواسون بعضهم البعض في الاحزان ، فاني لم أجرؤ على أن أتطفل عليهم .

وفي يوم الأحد التالى ، عندما كنت في كنيسة القرية ، دهشت إذ رأيت المرأة المسكينة تسير متها السكة وتأخذ جلستها المعتادة على درجات الهيكل .

وقد حاولت جهدها أن ترتدى شيئاً يدل على الحزن لفقد ولدها ، وليس من شيء يؤثر في النفس أكثر من هذا الجهاد بين محبتها لابنها وبين فقرها المدقع — فكانت تلف حول عنقها شريطاً أسود ، وتحمل مندبلاً أسود ، وأشياء أخرى تافهة تحاول بها أن تظهر مبلغ حزنها الدفين . وعندما وقع نظرى على التماثيل الضخمة والقشوش الثمينة المصنوعة من الرخام التي تظهر بجلال وروعة الحزن على الاشراف الراحلين ، والتفت الى هذه الارملة المسكينة التي تحطم قلبها ، وأحنى ظهرها الكبير والحزن ، تركع على هيكل ربها وتتم بصلوات التقوى والورع شعرت بأن هذه الدمية الحية ، هي خير مثل للحزن الحقيقي ، وأبين له من كل ما ذكر .

قصصت قصتها هذه على بعض الأغنياء الذين كانوا يصلون في الكنيسة ، فتأثروا منها وبذلوا كثيراً من وسعهم ليعاونوا الام ويخففوا من أحزانها . فكان ذلك بمثابة تسهيل طريقها الى القبر . وبعد أسبوع أو أسبوعين ، في يوم أحد ، لم تكن ترى في مجلسها المعتاد في الكنيسة . وقبل أن أرحل من هذه الناحية علمت بشعور الاطمئنان أنها قضت نحبها ، وأنها رحلت لتلاقي الذين تحبهم في ذلك العالم الذى لا يعرف فيه الحزن مطلقاً ولا يفترق فيه الأصدقاء والمحبون أبداً .

حسن شريف الرشيدى

تقييد النسل

بقلم ادمون كريدى

بكلية الطب

أدهشنى جداً ما قرأته فى هذا الموضوع فى العدد الماضى من هذه المجلة ، وما كنت أظن يوماً أن سيثور ثائر فىرمى دعوة تقييد النسل بأنها دعوة هدامة .

هو يقول إن هذه الدعوة دعوة قديمة من منذ عشر سنوات فقط ، أنسى ما كان يفعل العرب من وأد بناتهم خشية الإملاق ؟ إذن فهذه دعوة قديمة وقديمة جداً . ولقد رمى البشرية بالانحطاط الانسانى وضرب مثلاً لذلك : سقوط نابليون وإكراهه على الزهد فى الحياة نظراً لما لاقاه من نكران الجميل ، ولكنى أستحلفه بالله ، ما هى علاقة هذا المثل بتقييد النسل ؟ أ يوجد وجه شبه بين قوم يدعون إلى تقييد النسل ويبدون لذلك أقوى الأسباب والبراهين المقبولة وبين قوم يشكرون الجميل لما قام به نابليون ؟ إذن فتهمة الانحطاط الانسانى التى يتهمن بها هى تهمة نحن منها أبرياء .

ويرمى الدكتور ماري ستوبس ، بأنه لم يجد فى مؤلفاتها غير شرح للعلاقات الزوجية بشكل مخجل مزر بالآداب ، وبشكل ساحر جذاب مغر للشبان والفتيات ، وفاته أن يعرف أن الحياة التناسلية هى أساس الحياة الزوجية ، ومؤلفات الدكتور ماري أكبر عون على فهم هذه الحياة واستيعاب مكنوناتها ، فبقراءتها يفهم الرجل وزوجه نفسيهما من جميع الوجوه ، وإنى لم أجد فى مؤلفاتها أى تهيج للشعور الجنسى ولا إغراء للفتيان والفتيات ، فهى تتكلم بصراحة كلية وباختبارات واعترافات اكتسبتها بحكم مهنتها ، وباحتكاكها بطبقات مختلفة من النساء والرجال عن العلاقات الجنسية بين الرجل وامرأته بصفتها زوجين شرعيين ، وعن الطرق التى تؤدى إلى حياة زوجية هنيئة — أيصح أن يعد هذا إغراء أو تهيجاً ؟

كثرة النسل وأثره فى الحياة الاجتماعية

ثم يأتى أخيراً ويقول إن تقييد النسل عمل إجرامى محض ومخالف لناموس الاجتماع ،

فأى ناموس اجتماعى يعنى ؟ إن للاجتماع ناموسا يتغير بتغير الظروف المحيطة به ، ويتطور بتطور الكون والعمران ، فأى اجتماع هذا الذى يرضى بكثرة النسل فى الطبقات الفقيرة التى لا يمكنها أن تقوم بأعباء نفوسها ؟ فكيف نطلب منها أن تقوم بأعباء النسل الذى يتطلب مالا كثيراً وتضحية كبيرة حتى يصبح النسل صالحاً ؟

ومن أغرب المظاهر أن تقييد النسل انتشار حقيقة فى الاوساط الراقية والمتعلمة ، انتشار فعلاً فى الطبقات الموسرة التى فى إمكانها أن تنسل عشرات الأولاد وتربيهم تربية صحية وأخلاقية ، ومع ذلك فهى تقنع باثنين أو ثلاثة على الأكثر . أما كان أجدر بالطبقات الفقيرة أن تحذو حذوها ؟

إذا نظرنا الى الاحصائيات الدولية نجد أن الأمم الأكثر سلا ، هى الأمم الأكثر همجية وتقهقراً ، والبلاد الأكثر مواليد هى البلاد الأكثر وفيات ، والعائلات الأقل غناء هى العائلات الأكثر نسلاً ، فالنتيجة أننا فى فوضى اجتماعية أساسها كثرة النسل ولا يوجد ناموس يقر هذا قط . فأكثر أمم العالم حضارة وثقافة هي الأمم الصغيرة ، ويكفى أن تقارن بين الهند والصين وبين هولنده والدنمارك وأسوج . فهولنده مع صغرها أمرت أطباءها بإعطاء محاضرات لمعرفة طرق منع الحمل ، ومع ذلك فسكانها فى ازدياد ولكنها فى رخاء ، مع أن إيطاليا التى لا تبيح التقييد ، فسكانها فى ازدياد أيضاً ولكنها فى فقر مما أدى إلى المهاجرة إلى بلاد العالم المختلفة ، وكذلك الحال فى أمريكا التى ضجت من ازدحامها بالسكان فمنعت المهاجرة . والاجهاضات هناك تباشر بكثرة وبطريقة غاشمة ، وذلك لأن قوانين « كومستك » تمنع التصريح بطرق التوقى من الحمل .

النسل وأثره فى الحياة الزوجية

تقول الدكتور مارى ستوبس : إنه كثيراً ما يتقوض الهناء الزوجى بالحمل الباكر فلا يمضى على الزوجين عشرة أشهر أو أقل حتى يكون لهما ابن يقع عبئاً فى الواقع على الزوجة ، ليس معنى هذا أن الانتاج الباكر معول يهدم الهناء . فلا سبب كثيرة يستحب فيها هذا الانتاج الباكر ولكن إذا كانت الحالة الاقتصادية صعبة كما هى الآن فى الحياة الحاضرة ، أفلا يكون كثرة النسل مقوضاً للهناء الزوجى ؟ ألم يكن هذا السبب من أقوى الاسباب التى تعمل على انتشار أزمة الزواج فى وقتنا هذا ؟ فما الأسر ؟ أبحث الناس على الزواج الباكر مع معرفة طرق منع الحمل حتى تتحسن حالتهم المالية ، فيجدون فى نفوسهم الكفاية والمقدرة على سد عوز أبنائهم ، أم

تأخير الزواج مع ما فيه من دنس ومرض أو كبت لعاطفة قوية تؤدي إلى هستريا شديدة؟
ثم أى بيت يسكن؟ أهو هذا الذى يموج بالأولاد ويعج بصياحهم ويضطرب الوالد حينذاك
أن ينشد الراحة خارج المنزل فتتوتر العلاقة بين الرجل وامرأته وتصبح هى فى حالة عصبية شديدة
لا تطيق رداً أو مناقشة من زوجها أو أولادها وخصوصاً إذا كانت الحالة المالية صعبة فلا تجد
ما يسد عوزاً بناتها وطلباتهم المتواترة؟

النسل وأثره فى الزوجة

إنه ليس الخطأ انسانياً أن نعرف طرق منع الحمل، بل هو عمل انسانى محض، عمل نرحم
به الزوجة الفقيرة التى تتوق الى تقييد نسلها فلا تجد أمامها الا طرق أبواب الدجالين والدجالات
غير عالمة أن فى عالم الطب وسائل متعددة من السهل عملها — فإذا انتشرت طرق منع الحمل لم
تعد هذه الزوجة المعذومة فى حاجة الى الاجهاض على أيدي هؤلاء الدجالين أو الى « عمل
الوصفات البلدية » فتعرض نفسها بذلك الى خطر ربما يعقبه الموت تاركة وراءها أيتاماً يئنون
من أحكام الدهر القاسية .

ثم إن المرأة التى لا تستهجن الوضع كل عام، والذى ينزلها الى مستوى الحيوانات — يجب أن
تستهجنه رحمة بنفسها وبجنينها من هلاك مقدر، وإذا سامت هى فلن يسلم طفلها الذى ينشأ
عليها ضعيفاً عالة على المجتمع، وقد قالت الدكتورة مارى فى موضع آخر: إنه يجب أن يمضى
بين كل ولادة وأخرى من ٣ الى ٥ سنوات حتى يتمكن الطفل الأول من النمو الكامل،
وحتى تستعيد الأم قوتها فيستفيد الطفل الثانى وينمو كاملاً، وقد أوجد الدكتور Ploetz
نسبة فى الوفيات وفى الولادات المتعاقبة فقال: إن نسبة الوفيات فى أطفال أول ولادة هى ٢٢٠
فى الألف، وفى سابع ولادة ٣٣٠ فى الألف، وفى الولادة الثانية عشر هى ٥٩٧ فى الألف.
والسبب فى ذلك راجع إلى أن تكرار الولادات ينهك حيوية المرأة وخصوصاً إذا لم تمض مدة
بين ولادة وأخرى، فتضعف بذلك قوى الأم الجسمية وربما العقلية أيضاً ويذوى جمالها
وتترهل، وتصبح وهى فى الثلاثين كأمراة فى الخمسين أو الستين، بينما زوجها لا يزال حافظاً لرجولته
وقواه الجسمية .

هل من خطر على الأخلق من معرفة طرق التوقى من الحمل ؟

ننتقل الآن إلى الناحية الاخلاقية فى الموضوع، فمعرفة طرق منع الحمل لا تؤدي إلى

انتشار الفاحشة بين النساء والفتيات كما يزعم بعضهم، إذ بذلك تنقّي الفتاة الحمل سفاحاً، ولكن بالله إذا لم تحش الفتاة ما هو أخطر من الحمل والاجهاض، إذا لم تحش الأمراض السرية الفتاكّة التي تحل في نسلها، فتكون أكبر وصمة في تاريخ حياتها وحياة أبنائها من بعدها، أيكون بمعرفة طرق التوقّي من الحمل نشر الرذائل بين النساء؟ في الحقيقة إن تبعة نشر الرذائل تأتي على الرجل قبل أن تأتي على المرأة، فإذا لم تجد المرأة من يعتصمها ومن يهدد شرفها فإنها مضطرة إلى الاستقامة والسير في طريق الحق. فمن الجهل إذن أن نرعى الفتاة بالفحش إذا عرفت طرق منع الحمل، بل تهتم الرجل السافل الذي لا يقم للأخلاق وزناً ولا يبالي بانتشار الفاحشة والأمراض السرية التي تقوض أساس المجتمع وتهدك أركانه دكا.

ادموند كريدي

نساء السكون

للشاعر الكبير الاستاذ محمد الهراوي

أنسنا بلقاء الشاعر الكبير الاستاذ الهراوي، في مأدبة عامرة، أقامها العالم الجليل الدكتور أحمد بك عيسى لرجال العروبة وأنصارها، فأسمعنا الاستاذ الهراوي، هذه القطعة الفلسفية الفنية الفريدة في نوعها، والتي يبدؤها في قصص الانبياء لينشرها قريباً، وقد أحببنا أن نشرك قراءنا الكرام، إعجابنا بركة شعره وبديع خياله.

الله رب الكون قد أنشأه إنشاء
أنشأ في ستة أيام به ما شاء
فأولاً بحكمة قد نشر الضياء
وثانياً بقدرة قد رفع السماء
وثالثاً قد فجّر الله تعالى الماء
ورابعاً قد كوّر الكواكب الزهراء
وخامساً قد برأ الـأطيار والهواء
وسادساً قد خلق الـإنسان والأسماء
ثم على العرش استوى سبحانه استواء

الهراوي

نظرات

بقلم الاديب اللبناني

للأستاذ جورج نقولا عطية

الاضافة

الاضافة هي نسبة اسم الى آخر نحو « سارق البيت » ومحل « سارق » من الاعراب مضاف ، والبيت مضاف اليه . وسارق البيت هي إضافة لفظية ، أما المعنوية فهي نسبة اسم الى آخر على معنى حرف الجر . مثال ذلك : « غلام زيد » أى « غلام لزيد »

هذا موجز تحديد الاضافة ، كما هو مذكور فى كتب النحاة ، وسنحدد الاضافة بحسب اختباراتنا الشخصية ، ومحدداتنا الشفهية وثوراتنا النفسية ، وأنأعرف أناساً قد أتقنوا درس الاضافة اتقاناً يحسد لهم عليه معظم النحويين المحققين . أحسنوا درس الاضافة اللفظية وانتقلوا منها الى المعنوية بأسرع من البرق الخلاب ، فزائم يسرقون البيت ومن فيه ، حتى والكحل من العين بكل دهاء ومقدرة . يضيفون الى قبائحهم حسنات غيرهم ومقدرات أفاضل الناس ، يضيفون الى بطونهم كل المأكولات الغذائية والمادية ولا ينفكون عن الاضافة عملاً بالاسماء التى لا تنفك عن الاضافة أصلاً لأنها ناقصة . ككل وبعض وشبه ومثل .. الخ ..

لا شيء

الذكري كالعقرب تلذع وتؤلم ، وكل ما يؤلم فى هذه الحياة يزعج أبناء الحياة ، وكما تباعد عن العقرب السام هكذا ابتعد عن كل ما يؤلمك ويشجيك ، ولا يمكن الابتعاد عن الآلام إلا بالنسيان ، ولولا النسيان لما عاش إنسان . نريد أن ننسى ، ولذا سننسى كل شيء فى سبيل لا شيء :

أنساك لا زالت إذن منسية نفسى ولا برحت يبعدك تنكب

سننسى الماضى وما حدث فيه ، والحاضر وما يجرى فيه .

وسننظر الى المستقبل بشغف باسم على أمل أن ننساه عندما يتحول الى حاضر وماضى .

انس يا أخى كل شيء فى سبيل لا شيء ! انس ولا تذكر خسائرك ومصائبك ، وخيانة أصحابك ورياء إخوانك ! انس كأنك لا شيء فى هذا المحيط وكأن المحيط لا شيء !

وهكذا يتصرف من يريد إطالة عمره ونبد كل شيء .

للضرورة أحكام

يضطر المرء أحياناً لا تيان الموبقات في سبيل الدفاع عن حقوق له تكاد تهضم ،
ويضطر المرء مراراً لأكل الجيف وتناول المياه القذرة كأنها بنت الراح !
وأولئك الذين يضطرون لهذه الامور ينشدون متأوهين :
ما أنت الا كلحم ميت دعا الى أكله اضطرار

يحكي — والعهد علينا إذ الحكاية حقيقة لا أثر للخيال فيها — أن اثنين ترافقا
في سفر ، وتاها في مجاهل الصحراء ، وعطشا حتى تدلى لسانهما « كلساني محاميين
ماهرين » وارتميا على الرمال شبه مغمى عليهما . والتفت الاول فرأى أن دابته تبول
بغزارة ، فأدنى فيه وشرب وارتمى ، ودعا رفيقه ليشاركة ذلك (الكأس السحري) فتأفف
ورفض ، وهكذا مات بعد قليل . أما الاول فعاش وواصل سيره حتى صادف قافلة رافلة رافقها
الى حيث كان يقصد السفر . وهكذا بعض الناس في هذا العالم يأثون من إتيان بعض هذه
الادوار وماشابهها ، ولكن الدهر كحجر الرحي ، فليتعبدوا على أكل وشرب كل شيء ولاخوف
على أجوافهم التماسحية .

نحن نمشي

عقرب الساعة يمشي ، ونحن نمشي ببطء زائد ، فن الثواني الى الدقائق الواحدة تلو الاخرى
الى الستين الى الساعة ، الى الساعات ، الى الايام ، الى السنين ، عقرب الساعة يمشي ونحن بدورنا
نمشي ، نمشي ولا نشعر بأننا نمشي ولا تقيق من هولنا إلا عند ما نرى نعشاً سائراً وميتاً
يدفن ، وعند ذلك نعتقد بأننا بسرعة هائلة وأسرع من البرق الخلاب نمشي .

عقرب الساعة يمشي ونحن بالرغم من أنوفنا نمشي ! نمشي ونمشي ونمشي حتي إذا تعبنا من
المشي المتواصل ، واجتئنا المراحل بعد المراحل قادنا السير الى نهاية الشوط الأخير ، وارتمنا
في المثنوى النهائي ونمنا نوم الابد .

تأثير الخطابة

يقف الخطيب في المجتمعات الغربية ويلقي خطابه السياسي أو الاجتماعي على رؤوس
الالوف من سامعيه ، فتنتقل اللاسلكية خطابه بحروفه الى أطراف المعمور . هناك في بلاد الغرب

بمحرمون ذوى الشخصيات البارزة ، فان قيل لهم : سيلقى العالم الفلانى المحاضرة الفلانية ، تراهم يتسابقون الى حضور الحفلة كتسابق أصائل الخيل فى ميدان السباق . أما فى بلادنا ، فان الكتاب والشعراء كثيرون ، وأما الخطباء فهم دون عدد أصابع اليد . والسرفى ذلك أن (لا وقت فراغ) عند الناس ، لسماع محاضرة ذلك اللغوى المدقق أو العالم الأثرى أو الأديب اللوذعى . نحن نسمع (المحاضرات) ونضحك من لحية قائلها . نسمع (الحماسيات) ولا تدب الحماسة فى صدور سامعيها . ونسمع (الدينيات) ونهزأ بحق واعظها ، إذ نسمع أقوالهم ولا ننظر الى أفعالهم . وفى هذا من السخافات ما فيه ؟ ! ونحن خطباء شهيرون ، ولكن فى الامور النافهة الخاسرة .

صيدا — لبنان

جورج نقولا عطية

تحية

للأستاذ الشاعر عبد اللطيف النشار

تجاهل أم تناسى	من عارف غير ناس
أليس عندك للصبح	ب غير هذا الشماس
ما أنت ليث عرين	واست ظي كناس
جى الوظائف تهتا	ج فى النفوس الحساس
متى تعلمت أن الـ	سلام إحناء راس
متى كفت عن الجر	ى عند مرأى أناس
هل أعفى اليوم رد	من رجفة واحتباس
لقد غدوت رئيساً	لكن على غير ناس
من طال بينهمو القرم	دون كل قياس
أذهب وحى سوانا	فى حيطة واحتراس
أو فى ادعاء وزهو	أو رجفة وانكاس
الود كالبلغض عندى	إن مس أى مساس

عبد اللطيف النشار

البغاء وانتشاره

إقامة حدود الله خير علاج لتخفيف وطأته

للاستاذ عبد العزيز الهادي

إذا سرت في طريق مزدحم ، أوجلت في حديقة عامة ، أو زرت حانة أنس وطرب كما يقولون ، وجدت فتيات أجسامهن عارية . وبنات بملابسهن متبرجات . وسيدات بطلان وجوههن فانتات . وفتياتنا في شركهن واقعين ، ورجالاً في هواههن منغمسين . يتعاطون المحرمات ويتبادلون الضحكات والقبلات ، فإذا قربت الشمس من المغيب تأبط كل فتى محبوبته ، وأمسك كل شاب بذراع معبودته . وهشى الكل مثنى الهوى بنا إلى الأماكن النائية البعيدة عن الانظار حتى إذا أرخى الليل سدوله ، يوقظ الشيطان النفس الخبيثة فتحسن لها ارتكاب الفضيحة ، وأنه تحرك في الفتاة شهوتها فتخطف عقل رفيقها بجهاها ، فيقع أسير هواها ، وصرير نبالها حتى إذا فعل فعلته الشنعاء ، ودعها إلى دارها تجر وراءها ذيل الفضيحة والعار فإذا قضى وطره منها بعد مدة أمسك بتلابيب غيرها وسرعان ما تشبك بغيره وهكذا . هذا يتناولها وذلك يتبعدها عنها ، حتى إذا طار خير وقوعها في شرك الفاسدين إلى أهلها أو أحد أقاربها لجأت إلى التخلص من الحياة بالانتحار وهو جريمة لا تقل عن سواها من الجرائم ، أو قصدت بيوت الدعارة والبغاء ، وهناك تجد صدراً رحيماً ومرزقاً حسناً .

لذلك تجد البغاء في ازدياد ، وأحاديثه في انتشار على مرأى ومشهد منا في المجالس والطرقات ولا تطرق رهبة الاسلام باباً من أبواب صدورنا . ولا تهمز عظمة الدين وترأ من أوتار قلوبنا والكل يعلم ما لهذا الداء العضال من الأخطار الجسيمة والأوباء الوييلة . منها أضرار الجهاز التناسلي كالزهرى والسيلان اللذين انتشرا انتشاراً مريعاً في القطر المصري . وكان يفتكان بأبناء الأمة ويوديانهم إلى الخسيس .

وهذا هو إحصاء الحكومة للعاهرات في سنة ١٩٢٤ :

عاهرات ٥٤٢٩ ، مريضات بالزهرى ٢١ ، مريضات بالسيلان ٤٠٨٨ ، سلمات ٩٢٠
أي أن نسبة الصحيحيات ١٧ في المائة تقريباً ، والباقي مريضات .

وإني أضرب مثالا صغيراً أستشهد به على بعض مضار هذا الداء . إذا تزوج رجل بامرأة وخلف منها طفلاً ، وفارقها لخلاف حدث بينهما ، فأننا نشاهد الأم تسرع إلى أخذ ولدها من زوجها لتتخذ سلاحاً لمعاكسته ، وتعطيله عن أعماله . ثم تهمل أمر تربية ذلك الطفل وتتركه فريسة لفاسدى الاخلاق . حتى إذا تزوجت من رجل آخر ، تبرأت من ابن زوجها الأول وفلذة كبدها ، وطردته من بيتها فيصبح عرضة لنكبات الزمان ومصائب الدهر .

هذا ما تفعله الخبيثة بابنها الذى أتت به من الحلال ، فما لاشك فيه أن ابنها وابن الكثير ممن أتوها فى الحرام ، وكانت غير محصن « ليس لها زوج » ترميه وليداً فى بيت من البيوت الخربة أو على طوارى شارع ليلاً ، لكيلا يفتضح أمرها . وإذا كانت متزوجة فإنها تنسب بنوته إلى زوجها ظالماً وعدواناً ، وتترك الصغير يمح ويترع فى بؤر الفساد من صغره فيصبح بعد ذلك شراً مستطيراً على المجتمع الانسانى .

من هذا نعم مقدار ضرر البغاء ، فضلاً عن أننا أصبحنا مركزاً للضعف ، ومهدداً للفقر وضاعت أنسابنا وتفرقت كلمتنا وصرنا لا نقيم للقضايا وزناً ، ونقفوه باسم المروءة ولا نفهم لها معنى . وقد نهى الله عن الزنى فقال « ولا تقر بوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الزانى بعدم الايمان فقال « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » وقال أيضاً يصف حالهم يوم القيامة « إن الزناة يأتون يوم القيامة تشتعل وجوههم ناراً ويعرفون يوم القيامة بنتن فروجهم ، ويسحبون على وجوههم الى النار »

وقال أيضاً إنها ناعن الاقتراب من الزنى ، لما فيه من خصال دينية وصفات مشينة « احذروا الزنى فان فيه ست خصال : ثلاثة فى الدنيا ، وثلاثة فى الآخرة . فأما الثلاثة التى فى الدنيا . فانه يذهب البهاء من الوجه ، ويورث الفقر ، وينقص العمر . وأما الثلاثة التى فى الآخرة ، فانه يوجب سخط الله ، وسوء الحساب ، والخلود فى النار » كما وأنه بين عقابهم يوم القيامة بقوله « سبعة يلعنهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة . ويقال لهم ادخلوا النار مع الداخلين — القاعل والمفعول به فى عمل قوم لوط . ونا كج الأم وبنتها . والزانى بامرأة جاره ، ونا كج المرأة فى دبرها ، ونا كج يده إلا أن يتوب ، ومؤذى جاره »

ولقد أقدم الشاب على هذه الفعلة وتلك الأعمال ، لأنه لم يجد من نفسه مانعاً ، ولا من أهله ناصحاً ، ولا من أولى الامر رادعاً . ووجد من أصدقائه مرشدين ، ومن مصاحبيه مشجعين .

العلاج

القرآن الكريم بين أيدينا ، والذكر الحكيم أمام أعيننا ، والقانون السماوي المنزل على رسولنا مأمورون بتنفيذ أوامره ، والعمل بما جاء فيه لنسود الأمم ونكون في هذه الحياة من السعداء المنعمين . « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » ورأى أنه لو نفذ عقاب الله في الزناة لارتاحت الأرض من تلك الجرائم التي ترتكب على ظهرها ، وتئن الملائكة من تنن روائحها ، ولاستعمل كل واحد فرجه في الحلال ، ولا أصبحنا من التوابين المطهرين .

قال تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » . وإن بعض الناس الذين يرقبون الأمم الأخرى ، ويخافون انتقادهم وسيخطئهم ، ويستهجنون ذلك العقاب ويستكثرونه ويعدونهم من الممجيّة والوحشية ، هم في الواقع يخشون الناس ، والله أحق أن يخشوه إن كانوا مؤمنين .
عبد العزيز ابراهيم الهادي
مدرس بالمدارس الابتدائية

لماذا تشترك في المعرفة

- (١) لأنها المجلة المصرية الأولى من نوعها .
- (٢) لانه يشترك في تحريرها نخبة من كبار الكتاب والمفكرين .
- (٣) لأنها تحترم حرية الرأي ، فلا تنعصب لرأي يتحيز .
- (٤) لأنها تعتمد على القراء ، وليس على الاعلان ، فتعطيهم من الموضوعات أكثر مما تأخذ وتضحي بهذا في سبيل خدمة الأمة والعلم والمعرفة .
- (٥) لأن قيمة الاشتراك زهيدة جداً ، مما لا يوجد في أي مجلة شهرية من حجمها .
- (٦) لأنها تصلك بسرعة وانتظام .
- (٧) لأنها تصدر ١٢ مرة في السنة .
- (٨) لأنها تقدم اليك هدية علمية نفيسة في آخر السنة .
- (٩) لأنك لا تجددها مع بعض الباعة ، بفعل الدسائس والمنافسات غير المشروعة .
- (١٠) وأخيراً لأن ما يربحه صاحب المجلة تربحه أنت .

آثار العقلية السقيمة

في حياة الشعوب المستعبدة

بقلم الأديب مأمون محمد منصور

قلما تصدر العقلية الناضجة أحكامها فيما يحيط بها من الشؤون دون أن يكون لها ملامات الروح أثر فعال في تهذيب ميولها ونزعاتها ، فتنتقل أحكامها حصيفة نزيهة ، آمنة مطمئنة عن معرفة جمعت الحواس ثمارها الخالدة من حدائق الأجيال الغابرة والحاضرة ، وعن خبرة باطنية لا محدودة ، يسودها ضمير حي يقظ لا تخاف منه وخزاً ولا تخشى .

وكثير من هذه العقلية يغمر الشعوب المستضعفة ، إذ قد هذبها الألم المحيق وكونها التأمل العميق ، وآثارها الأمل الغريق للالتجاء إلى ناحية الضمير . وما الضمير إلا عاطفة الروح اليقظى التي لا يتصل شعاعها إلا بالنفس الحساسة الدقيقة . والنفس الحساسة أكثر ما تكون وجوداً في الأجواء التي غمرها أنين الوجد وغشيها موج من نضيج الألم .

كثير من هذه العقلية القوية يغمر الشعوب المستضعفة في كثير أو قليل من نواحي الثقافة العامة . ولطالما يرى الألى تنوء سجونهم الأدمية بزلازلها وزئير أصفادها أن لا جناح عليهم إن برروا جنوح ذواتهم لمغالبة عقليتهم الثائرة بما في أجواء الاستعباد من خنق للحرية يمنع ينابيعها أن تتفجر . وظلام قائم من سواد الظلم يحيل الحركة إلى سكون عميق . ونير فادح تنوء بكلكله النفوس ، فكان تساحاً ، وكان صبراً لا ينسرها إلا الضعف وحده .

قليل من أولئك غمرتهم يقظة الروح القوية ، فثاروا للكرامة ، وتمردوا على الأصفاد . حملوا لواء الزعامة وهاجروا وسائل الاستعباد بعزم يغالب الموت فينتصر ، وثبات وإيمان يعالجان اليأس فيندثر .

ولكن ... ولكن ...

ولكن كلما كهر بوا النفوس بتيارات اليقظة ، ومزقوا أغلال النقمة ، وسدوا على المستعمر منافذ تسلط ، فضاقت به الحيل . وأوجس الغرق في لجة دامية من عصير ظلمه . استعان بالعقلية السقيمة من بين ضحاياها ليسترد بها نفوذه أحقاباً ، ويصلبهم من منافذ ضعفها عذاباً .

وينكل ، بهم على يقظتهم عقاباً ، ويهدم ما بنوا لمجدهم فلا يخشى حساباً . وينال من شعورهم وتراثهم ، وجهودهم ، بقدر ما يحيل حياتهم جحماً ، ومتاعهم نهباً ، وجهودهم شتاتاً ، وديارهم خراباً .

حتى إذا بلغ الغاية ، صفع صنيعته القاضية . فكان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر فلما كفر قال إني ربي . منك يا من خان أمه وأبيه واستل خنجري في صدر مصره التي تأويه فما رعى لقومه عهداً ، ولا لعهد كرامة . فكيف أبقى عليه وأصطفيه ؟

خذوه فغلوه ، ومن نار ظلمه صلوه . فقد أغراني بكم ، وحرصني عليكم . وكشف لي عن مواطن ضعفكم ، فعاقبوه وانتظروني حتى أقتل العريق ، في ناحية من نواحي الرقيق ، أو عاتبوه وهادنوني حتى أستفيق ، وآتيكم بوثيقة التوفيق . فلا تفارق خير لمجدي ومجد شعبكم العريق . إن هذه العقلية السقيمة المجردة والتي لا تدين لغير المادة ، ولا تؤمن إلا بالنفس الأمارة . مرت عليها ظروف عسيرة يتميز في ضوئها الطيب من الخبيث . وأحاطت بها عوامل غير منظورة ، فهي أحق برحمتكم أن ترحموها وربما أفادتكم حيناً فأشفقوا عليها أو أهملوها . فمن كانت هذه العقلية صدى نواه ، فبأي عاطفة يستبين الموت من الحياة . . . ؟

هذه هي العقلية السقيمة ، إنها لأشد فتكاً ، وأهول نذيراً .

وإني لا أقسم بالحرية التي تقدسها البشرية منذ أول ذرة في الوجود لا آخر لحظة في السرمدية ، أن لا يذل شعب إلا وكان بعض بنيه سبب إذلاله وشقوته ، وما تمكن الاستعمار في أي جيل من قوم بغير معونة العقلية السقيمة .

ها هو التاريخ كله عبر ، ولكن لمن يتذكر أو يخشى .

وكم من مآس تداولها الأيام أخذاً ورداً ، وذكريات تهاداها الأجيال جزراً ومداً ، ولما تتصل العقلية السقيمة بضميرها بعد ، أو تخشى نقمة الشرق في نهضته الفتية ، فلا تزال تمد الاستعمار مداً ، وتمكن له في أمصارها زرعاً وحصداً .

ها هي الهند ، والعراق ، وسوريا ، وشرق الاردن ، وعدن ، وفلسطين . شرقي وادي الاهرامات . وطرابلس ، وتونس ، ومراكش ، والجزائر ، غربيه . وكلها تئن أنين النيل ، وتلعن العقلية السقيمة في كل جيل .

يا أقطاب العقلية السقيمة !

إن كان فيكم من يفخر بفضيلة فلتت منه لشعبه قضاء وقدراً ، فهبات أن تغسل وصمة العار التي وصمتكم بها الانسانية المعذبة ، وقبلما تقبل الاجيال لكم توبة ، لأنكم الأيدي الجريئة للمصوص الاستعمار . فأنتم أبالسة البشر ، وأعداء الانسانية ، وخصوم الفضيلة .

مأمون محمد منصور

الاختلاط بين الجنسين

بقلم الأستاذ على نجيب

«كأن السمك الذى يوضع فوق أرض جافة يموت ، كذلك يضل
الناسك الذين يغادرون صوامعهم ، ويختلطون بالعالم فيبتعدون عن
طريق الخير »
(أناطول فرانس)

حقاً إن المصائب لا تأتى فراداً ، فإذا قسى الدهر وتعسف بأمة جعل من أبنائها نقرأ عاقلاً
يفسك بها تشكيلاً ، ويطعن طعنة إثر الطعنة ، ويهدم آمالها مهادتاً ، وسمت ، ومهما بنيت على
أساس صلد متين .

هذا النقر العاق الذى لا تخلو منه أمة ، يوالى نغمته بمختلف وسائل الأفساد العام ، حتى
يجرفها ويكتسح صفحة حياتها من الوجود .

ورحم الله أمة يعادىها أبنائها ، ورحم الله أمة يختلط نساؤها برجالها وشبانها بفتياتها .
دمعة حارة انحدرت من عيني شفقة على مصر وبنينا . بكيت ما شاء لى البكاء الموقوف المفجع
والقدر الساخر الجبار الذى جعل من أبنائها نقرأ عاقلاً جحودين جلادين لأمتهم ساعين
لدمارها وخرابها وتقويض أركانها تحت ستار التمدن المزعوم .
لقد غمر مصر المسكينة التعسة السيئة الحظ سين من الأباحية القاتلة للشرف ، الهادمة للعفاف .
ولقد حدث أخيراً حادث كان له الأثر السيئ فى نفسى ، حين قام نقر يدعون إلى اختلاط
الجنسين فى معاهد العلم .

ولم يدرب نخلد هؤلاء أن كل اختلاط بين الشاب والفتاة غايته ونهايته الاستمتاع الجنسى
بشتى الطرق ، لأنهما مدفوعان بقوة جاذبية عظيمة ليس فى مقدور أحدهما مقاومتها مهما استعمل
من الوسائل المانعة غير المجدية ، فلا بد أن تنتصر الطبيعة وينتصر معها (كيوييد إله الحب) .
أجل ليس فى مقدورهم أن يقمعوا الشهوة وهى ملتبهة ، لقد أوقدوا النار فليس فى مقدورهم
إطفائها إلا بماء الحياة ودماء الشرف .

أما قمعها فذلك يفضى إلى أشقى الأمراض ، ويفضى إلى الجنون . وفى ذلك تقول (الينكى)

في كتابها « الحب والزواج » .

« إن الذين يصفون ضبط النفس كعلاج لقمع الشهوة التناسلية ، حتى ولو كان هذا القمع مقاوماً للحياة إنما هم كالطبيب الذي حاول أن يخدم حي العليل فأخذ أنفاسه » .

والحب مهما قيل عنه إنه « روحى » (١) فهو وهم وخيال لا أثر له إلا فى عتملة المجانين والمشعوذين .

فكل اتصال بين الرجل والمرأة بالحب قد يبدأ فى الاول روحياً لكنه يتحول سريعاً إلى الحب الشهوانى .

فالجم بين الفتاة والفتى يتولد منه شرارة الاتصال بالحب الجسدى وليس فى وسعها أن يسلمها من الاحتراق . وهما فى وسط اللهب . وفى ذلك يقول (سيريان) فى كتابه .

« إن جنس المرأة ضعيف وجنس الرجل خلع فلا يمكنها أن يسلمها من ارتكاب الفاحشة » .

قد يعمد البعض إلى طمس الحقائق وإسداد ستار الباطل عليها لحجبها ، بقولهم : إنه لا مانع من أن يقبل الفتى الثمارة شريكته فى الدراسة ومعهد العلم ، إذ ليس فى ذلك من حرج كما يزعمون . فأقول إن القبلة مقدمة الاتصال الجنى الكامل لأن الانسان طماع يريد المزيد من كل شيء . والجديد فى كل شيء ، فاذا ارتوى من القبلات واللمسات تاق إلى الضم والعناق ثم تاق إلى الوصال .

وبعد ، فالرأى عندى أن اختلاط الجنسين هدم للعفاف والشرف ، وهذه نتيجة تكاد تكون محتومة ، وإنى أرى فى ذلك خطراً يكاد يقوض أركان عائلتنا وأركان قوميتنا بل هو مقوض فعلاً . فلاختلاط فى معاهد العلم وإن كان قد قامت فى وجهه بعض العقبات فسيسلم به يوماً من الأيام ، أسوة بما هو جار الآن من اختلاط الجنسين فى شواطئ البحار ، وأندية اللهو والمتنزهات وفى السينما والمسارح ، وفى بعض المنازل التى تجارى الروح العصرى الأوروبى .

وعلى كل حال فهذا لا يمنعنا من أن ننبه إلى الفساد وإلا كنا مجرمين . وسأعود إلى الموضوع بزيادة فى الايضاح والتفصيل فى أبحاث قادمة فى « مجلة المعرفة » الغراء عن (العائلة المصرية وتدهورها) .

على نجيب

مدير الصور الاجتماعية — بكالوريوس آداب

(١) لعل حضرة الكاتب يقصد الحب العذرى ، وإلا فالروحى له شأن آخر ، ونعمة فارق دقيق بين المعنيين .

الطرائف في المتاحف

— ٢ —

المتحف القبطي^(١)

للاستاذ صبرى فريد

المعادن :

إذا انتقلنا إلى بحث المعادن وجب علينا أن نلاحظ ملاحظة فنية ما نراه من قلة الأواني والأدوات المعدنية ، التي تنشأ من صعوبة الحصول على المواد الخام المعدنية للاديرة البعيدة عن شواطئ النيل ، والمتغلغلة في قلب الصحراء ، ففي قلب الصحاري والوديان كان الرهبان يخترقون مختلف الحرف التي تنطوي على الزخرفة وغيرها من نسج الأقمشة وصناعة التعدين والتكفيت ، وإتنا للأسف لقلّة المواد التاريخية التي تخبرنا عن كيفية احتراف الرهبان بصناعة التعدين . إلا أن هناك بعض قطع فخار ذات نصوص قبطية تنبئ عن معيشة الرهبان في الأديرة وعن بعض الصناعات التي كانوا يقومون بها فيها .

وكان استعمال المعادن في العصر القبطي قاصراً على الأدوات الكنسية الصغيرة ، مثل صناديق الأناجيل والمباخر والصلبان والشمعدانات والمسارج الصغيرة التي يستعملونها في المنازل ، إلا أن هذا لا يؤخذ به كدليل قاطع على عدم احتراف الأقباط صناعة التعدين . على أن الأقباط اشتهروا من قديم الزمان بصياغة الحلى الدقيقة التي مازال أثرها حتى اليوم . وأهم محتويات المتحف القبطي من الأدوات المعدنية هي :—

١ — مجموعة من الاطباق النحاسية والفضية عثر عليها في كنائس مصر القديمة وأهمها : صينية من النحاس جىء بها من كنيسة أبى سيفين وعليها نصوص عربية هي . « الملك الأكرم ، صاحب السيف والقلم نصر لمولانا .. الملك المالك الأشرف أبو النصر قايتباى سلطان الاسلام والمسلمين محيى العدل في العالمين » ومما يسترعى النظر أن الكتابة يتخللها جامات داخلها أربعة (رنوك) إشارات (٢) متداخلة ببعضها ، وهي (الدواة والسيف والبقجة والكأس)

(١) راجع مجلة المعرفة ٤ : (٢) انظر مقالى في مصر الحديثة تحت عنوان الرنوك والشارات ومداولات الألوان.

إشارة لسعة قدر صاحبها وكثرة وظائفه ، وهنالك كتابة أخرى نصها : « فاطمة بنت صاحب عبد الرحمن سنة ١١٣٣ هـ » و يظن أنها السيدة التي آلت إليها .

٢ — مجموعة من الصواني المستعملة في الخدمات الدينية يرى على معظمها نصوص بالقلم القبطي تتضمن طلب الرحمة لأنفس قديسين توفاهم الله ، وبينها صينية عليها أربع أسماك يشغل الحفر . ويدخل ضمن هذه المجموعة أيضاً عدة أباريق و طسوت تستعمل لغسل أيدي الكاهن قبل تقديمه القربان و بينها طست على حافته العليا ١٢ دائرة بارزة بها آثار تنزيل بالمينا الزرقاء وهذا هو المثل الوحيد الموجود بالمتحف الذي يدل على تنزيل المينا على المعادن .

٣ — مجموعة من المباخر الخشبية — أو المصنوعة على الخط الحبشي — وتمتاز عن باقي المباخر القبطية بضخامة حجمها وبالأجراس الكثيرة المتدلية من سلاسلها .

(لوحة من خشب الجيز)

٤ — مجموعة من الشمعدانات المصنوعة من البرونز (الشبهان) والنحاس وعلى بعضها آثار تكفيت بالفضة بزخارف نباتية ونصوص عربية فيرى على إحداها النص الآتي : « لصاحبة

السعادة والسلامة وطول العمر مفاحت حمامة ... » وعلى آخر : « المعز العالي المولوى الامير المالكى العالمى المجاهدى المرباطى المؤيدى الظلى ... » ثم على آخر « المعز لدين الله العالي المولوى » مكررة أربع مرات متواليات . وقد جيء بمعظم هذه الشمعدانات من كنيسة الملاك القبلى بمصر القديمة . وهنالك أيضاً بابان من الخشب المصنوع بشرائط ودوائر من البرونز المسبوك على أحدها نص جنانزى بالقلم اليونانى معناه « يا الله الواحد ! ... ! أعن المتوفاة الراقدة فى هذا المكان بسلام » مما يدل على استعماله لمقبرة .

٥ — مجموعة من صناديق الفضة المعدة لحفظ الأناجيل وعلى سطوحها الخارجية آيات من الأناجيل باللغة العربية والقبطية بحروف بارزة يتخللها زخارف هندسية ونباتية يرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشر ، وعلى أغلبها وقفيات الكنائس التي كانت مستعملة بها .

٦ — التيجان : ويوجد تاجان من النوع الحبشي أحدهما للمتنيح الأنبا كيرلس الخامس البطريك السالف . أهدي له من قبل أحد أمباطرة الحبشة وقد أهداه إلى المتحف نيافة الأنبا يوانس — البطريك الحالي — مع مجاميع نفيسة أخرى . وهذا التاج اسطوانى الشكل عليه تقاسيم بداخلها رسوم العذراء ومارى جرجس والملائكة بالحفر وزين هذا التاج أحجار مثلاً لثة تأخذ بالآل بصار ، أما التاج الثانى فيكروى الشكل تقريباً .

٧ — مجرعة من الصلبان بعضها من الفضة والآخر من البرونز والنحاس وكان يستعمل الكبير الحجم منها في الاحتفالات الدينية ، (تاج حبشى من الذهب المرصع بالحجارة السكرية) والصغير منها للتعليق بين الصدور والنحور ، بين ربات الخدور ، وعليها أشكال المسيح والعذراء ومناظر دينية أخرى .

الأقمشة :

وهنا تعالوا بنا نستمتع بما يقوله الأستاذ وديع افندى حنا المتخصص في الآثار من الجامعة المصرية ، « كانت نعمة بنت مالك والدتها صلت ، أول من اخترعنا غزل الصوف ونسج الأقمشة والنقش عليها ، ومنهما ورث مصرايم — الذى تذهب إليه مصر — مهنة عمل الصوف ونسج الأقمشة فعممها بين أبناء جلدته ، حتى برع فيها أكثر من كل أخوته الذين عمروا البلاد الأخرى ، فأنشأ لها المعامل الكبيرة في مصر وقد شهد بذلك حزقيال النبي في الاصحاح ٢٧ العدد ٧ إذ يقول : « كتان مطرز من مصر هو شراعى ليكون لك راية .. الخ » ولما كانت مصر غنية جداً بكتانتها نجد أن جثة المتوفى في عهد السراينة تلف بلفائف من الكتان يتراوح طولها بين (٤٠٠) الى (٧٠٠) متر . واستعمل أيضاً في ملابس الكهنوت (الفرعونية والمسيحية واليهودية) وكان عند ما يصنع بألوان مختلفة يرمز إلى معان متنوعة فلا يبيض مثلاً هو رمز الطهارة والصلاح . وقد برع الاقباط خاصة في صناعة النسيج حتى كادوا يتفوقون على معاصريهم من الأمم

الأخرى ، فهى أمثلة من بقايا ملابسهم القديمة التى عثر عليها فى الجبانات والمقابر القبطية معروضة فى معظم متاحف ومكتبات العالم .

واشغل الرهبان أيضا فى صناعة النسيج بالأديرة إذ عثر على جدران هذه الأديرة على بعض نصوص قبطية لارشادهم عن هذه الصناعة .

واشتهرت بعض المدن المصرية بمصانعها الكبيرة فهناك (دمياط وتينس وأخميم) التى مازالت ذات شهرة فى البلدان بصناعاتها ومنسوجاتها . وقد وصلت لنا نماذج عن طريق المقابر لأن القبط كانوا يختارون لجباناتهم المحلات الجافة فى الصحراء فيدفنون موتاهم بانجر ملابسهم وحليهم .

وتتكون القطع المعروضة الآن من أجزاء مستديرة أو مستطيلة وأحيانا شرائط كانت تنسج على أفراد بواسطة الانوال من خيوط ملونة من الصوف فتخاط بعد ذلك بالثياب ، ومما يستلفت النظر فى هذه القطع هو ثبات ألوانها ودقة رسوماتها رغم مرور العصور المتعاقبة . وأهم الثياب التى اشتهر الاقباط بصناعتها هى القباطى (جلايب) كانت تنسج بألوانها ورقبتها قطعة واحدة . وكذلك كان لهم نوع آخر من النسيج يسمونه المقصب لانهم يستعملون فيه خيوطا من الفضة وخلافها .

وتنقسم معروضات المتحف الاقمشية الى نوعين رئيسيين : الاول يرجع تاريخه الى ما بين القرنين الثالث والثامن والاخر الى ما بين القرن السادس عشر والثامن عشر الميلادى .

فأهم طرف القسم الاول هى : قطع نسيج مستطيلة من الكتان والصوف عليها رسم مدخل معبد قديم تعلوه كتابة قبطية ورسوم طواويس بألوان مختلفة — والطاويس رمز الابدية فى العصر المسيحى — وبوسط القطعة رسم العنخ (رمز الحياة) عند قدماء المصريين ، ومما يسترعى النظر بنوع خاص أن بهذه القطعة يرى حرفان قبطيان هما من كلمة المسيح (لك . ر . أى كرىستوس) وفى هذه القطعة دلالة على ربط الطقوس المسيحية بمسحة فرعونية كما ذكرنا فى مقالنا السابق ، ويغلب على الظن أن هذه القطعة كانت تعلق على الجدران . كما تعلق السجاجيد وغيرها اليوم . لغرض الزينة .

وهذه القطعة ترجع الى القرن الرابع الميلادى (أى الى ما قبل ١٥٠٠ سنة) وقد عثر عليها بجهة أسيوط .

وتلها فى الأهمية قطعة عليها رسم أربعة أوجه رسمت بغاية الدقة والاتقان لأنها ترمز

الى أربعة فضائل مسيحية : المحبة ، الرأفة ، السهولة ، التواضع . بحيث إن الناظر اليها يتبين من الملامح ما يرسم على صاحبها من الفضائل المذكورة .
ويدخل ضمن مجموعات الاقمشة عدد من الصنادل (الجزم) القديمة المصنوعة من الجاد الموشى بالذهب ، وكذلك مجموعة من قطع العاج التي كانت مستعملة كعرائس ولعب للأطفال وقد عثر على معظمها بجهات أخميم .

بدلة كهنوتية للبترك (البطرشيل)

أما القسم الثاني من الاقمشة فيشمل جملة ملابس كهنوتية تستعمل في الاحتفالات ويرتديها الكهنة والبطارقة أثناء الصلاة . وهي على سبعة أنواع أهمها صنف يسمى (بالبطرشيل) وهي خاصة بالبطاركة عليها رسم الاثنى عشر رسولا مطرزة بخيوط من الفضة تعلوها كتابات ونصوص قبطية وعربية تتضمن أسماء البطاركة الذين كانوا يرتدونها .

ويشمل هذا القسم أيضا مجموعة من الستائر التي توضع على أبواب الهيكل يرجع تاريخ أقدمها الى القرن السادس عشر ، جيء بها من كنائس القاهرة .
الفخار والزجاج

تعد صناعة الفخار من أقدم الصناعات المصرية التي يرجع تاريخ منشأها الى ما قبل الاسرة الاولى بدليل ما اكتشف من هذا النوع من الاواني المطلية بألوان زاهية . وكذلك التماثيل الصغيرة التي بينت أن هذه الصناعة وصلت منذ ذلك العهد الى أرقى مراتب الكمال . وبديهي أن صناعة الخزف والفخار تحتاج الى مهارة بممارسة وطول زمان . وقد اقتصر الاقباط من صناعة الفخار على ثلاثة أنواع :

الأولى الأزيار المعدة لحفظ الخمر وتبريد الماء ، والثانية الاطباق المزينة بأشكال مختلفة من صور الحيوانات والانسان بالمغرة الحمراء . وأخص الرسوم التي كانت عليها هي سنابل القمح . والثالثة المسارح ، وكانت تزين برسوم الضفادع .

والفخار المعروض بالمتحف على نوعين الاول يشمل بقايا الاطباق والاسلطين التي صار اهداؤها من دار الآثار العربية ، وأصلها من مخلفات مدينة القسطنطينية في العصر الاسلامي .

وهي على أنواع ، منها قطع عليها رسوم هندسية ونباتية وصور حيوانات بارزة ، ومنها قطع كسابقتها مطلية بالملينا ذات البريق الذهبي وعلى كثير منها أسماء أعلام أو المصانع التي عملتها أو الاشخاص الذين صنعوها .

و يدخل ضمن هذه القطعة مجموعة من شبائيك القلل المفرغة بأشكال نباتية وهندسية وحيوانية بل نصوص وحكم مثل (طف من خف) و (خف تعاف) .

أما الزجاج فالمجموعة بالمتحف محدودة صغيرة أهمها صينية من كنيسة المعلقة عليها ثلاث دوائر بالملينا الحمراء على أرضية زرقاء وبيضاء وكذلك بيضة تستعمل فوق المشكاوات عليها بالملينا الزرقاء ما يأتي :

« المقر الاكرم العالى المولوى الملكى الصالحى المالكى المخدومى السيفى صرغتمش »

الصور

إن أهم الاشياء التي صنعها الاقباط في كنائسهم هي : صور القديسين ومازال عدد كبير منها باقياً حتى الآن بالأديرة والكنائس والناظر الى هذه الصور وهي تعلو أحجبة اهليا كل بأرضياتها المذهبة يتمثل فيها روعة الفن الذي يظهر دعة الوجوه .

وأقدم هذه الصور هي التي عثر عليها بجهة باريط وسقارة ويرجع تاريخها للقرن الخامس الميلادى . وتمتاز الصور القبطية بأنها مرسومة على الجص المصروق على الخشب . وكان الاقباط يستعملون في تصويرهم زلال البيض عوضاً عن الزيت .

القديس مرقوريوس (أبوسيفين)

ومن أجمل الصور المحفوظة بالمتحف صورة العذراء حاملة المسيح . وكذلك جملة صور تمثل الشهداء ككبرى جرجس وأبي سيفين وغيره

المحاورات السقراطية

بقلم الاستاذ ا. د. اندساي

تعريب

الاستاذ ابراهيم عبد الحميد زكي

قد يبدو لأول وهلة أننا ما ذكرنا هذه العبارات (١) إلا لتبين فقط ضعف المحاورات السقراطية من الوجهة الفنية، وما تعكسه من صور الحياة العملية كما كانت تبدو في طرق أثينا يومئذ. إلا أننا سنذكر فيما يلي حقيقة ما نرى إليه.

من الواضح أن عناية سقراط بشئون الانسان كانت لا حد لها. ولذا فانتاعدها نراه يعالج شئون شخص سواه بما وهب من عقل راجح، وفكر ثاقب، لا تردد في القول بأنه لا بد مدلل إليه بالكثير من الملاحظات القيمة، التي تثير له سيل عمله، فضلاً عما يسوقه إليه من الاسئلة الالاحائية العديدة.

وهكذا نجد سقراط كما أراد أن يصوره زينوفون أي الرجل الذي «كلما حدث شخصاً ممن يشتغلون في الفنون والصناعات ابتغاء الكسب أقام الحجة على أنه (أي سقراط) ذو فوائد جمة ونفع جليل له» وهو الذي نراه يتحدث مع بارهاسيس المصور، وكليتو المثال، وبستياس صانع الدروع. أو بمعنى آخر انه كان رجلاً قوى الملاحظة، واسع التجربة، قد خلق ويسر لأن يدلى بالنصائح للشباب الجاهل بشئون هذه الحياة. ولا جدال في أن هذه هي الناحية التي أعجب بها زينوفون من سقراط.

على أننا إذا أنعمنا النظر في هذه العبارات لا نلبث أن نرى فيها ما يرشدنا الى جوهر تعاليم سقراط. فقد كان يتحدث عن الاسكافيين والتجارين لايحسن صناعة هؤلاء، أو أولئك ولكن ليجعل أساليهم نبراساً له. وفي الحديث السالف الذكر (٢) ترى هيبياس يقاطعه حين يقول: إن التجارين يعرفون صناعتهم، وفي حين قدرتهم أن يعلموها غيرهم، ولكن من سوء الحظ أن الحال ليست كذلك مع الرجال العاديين. وقد كان سقراط يتحدث دائماً عن التجارين

(١) راجع مجلة المعرفة صفحة ٥٦٧ الجزء الخامس

(٢) راجع مجلة المعرفة صفحة ٥٧٠ الجزء الخامس

والاسكافيين . اذ كان يكثر من موازنة معرفة الناس لصناعتهم بجهلهم للحياة أو الفضيلة . وفي آخر عبارة اقتبسناها من أرسطو تراه يحاول أن يبين أين أخطأ سقراط في هذه الموازنة بين الفضيلة والصناعات .

ويقول سقراط في الابولوجيا لأفلاطون : إنه وجد الناس جميعهم جاهلين عدا الصانع فهم يعرفون صناعتهم ، ولكنهم يفسدون معرفتهم هذه بظنهم أنهم يعرفون أشياء أخرى كثيرة هم في الحقيقة جاهلواها .

وإننا لنجد سقراط يتساءل من غير انقطاع في محاورات أفلاطون : من يستطيع أن يعلم الفضيلة كما يعلم النجار التجارة ؟ كل فرد يستطيع أن يقول : ما هو الدواء ؟ فلماذا لا يستطيع أن تقول بالمثل ما هي العدالة ؟

فأنت ترى أنه يتخذ إجراءات الصانع العلمية والعملية نموذجاً له على الدوام ، ويسأل لماذا لا يتبع هذا في الأخلاق ؟ فقد كان يتحدث عن التجارين والاسكافيين لأن الشبه بين الفضيلة والصناعات كان أهم جزء في تعاليمه .

وفي هذا الذي ذكرنا كان سقراط ابن أثينا البار . وفي محاورته « بروتاجورس » لأفلاطون يسمى هيبيارس أثينا « موطن الحكمة الأغريقية ومذبحها » وقد كانت غاية بركليس العظمى أن تصبح أثينا « مدرسة الهلاس » وخلال مريثته العظمى حيث تقع هذه الكلمات يصير بركليس على أن أعظم مجد للآثينيين هو إيمانهم بالمشورة والتبصر واقتناعهم بأنه مهما كان نصيبهم من حكم القدر ، فإن من الأفضل على الدوام أن يكونوا متروين في أمرهم . ولا شك أن التبصر والتدبر كانا أعظم القضايل الآثينية .

وخطب بركليس في كتاب « توكيديدس » عن الحرب « البليونية » تعبر عن وجهة نظر في الحياة شبيهة كل الشبه بما لسقراط . فهناك في الحرب ما لا يمكن التنبؤ به . إذ الأمر في النهاية بيد الآلهة ، ولكن ذلك لا يمنع وجود الحقيقة القائلة بأن ثمة مجالاً لاظهار الفرق بين المهارة وبين الجمل ، وبين التبصر والاهمال .

بمثل هذا ميز سقراط بين ما هو في قدرة الانسان وما ليس في قدرته . وقد ذكر أن ثمة أشياء ليست في قدرة الانسان ولا يجدى البحث فيها شيئاً . بل يتحتم عليه أن يتركها للآلهة ولكن إذا أعطينا ما لله كان لزاماً علينا أن نقبض بشدة على ما للانسان . والانسان معنى بما يلزم أن يفعله ، وكيف يفعله وماذا يختار ؟ وفي هذه الحال تصبح المعرفة قوية ضرورية .

ويشبه أفلاطون في كتاب « القوانين » حياة الإنسان بقارب في زوبعة . فالزوبعة قد تغلب على أقدر التوتية وأمهرهم ، ولكن الأفضل على الدوام أن يكون ربان السفينة على معرفة حسنة بإدارة سكانها .

وإذا كان الأثينيون يحبون الحكمة . فإن ذلك راجع إلى أنهم كانوا قومًا صناعيين ماهرين وإلى أن الفرد منهم كان يعرف الشيء الذي هو خير والذي هو شر ، ويثق كل الثقة بأن الآلات بمفردها لا تعلم طريقة استعمالها ، وبأن النجاح لا يأتي إلا عن طريق التعلم والمعرفة . وإن سقراط ليأجأ دائماً إلى أولئك الذين يعرفون الفرق بين الخير وبين الهاوى ، ويسأل الناس : كيف يرجون النجاح في الحياة بدون أن يعرفوا القاعدة والأساس ، إذا كانوا لا يفوزون في ميدان الصناعة إلا إذا ألبوا بهما إلباماً حسناً . ومن ذا الذي يبدأ في عمل من غير معلم ؟ وأين المعلم الذي يعلم الناس فن الحياة ؟

وإنه لمن الميسور أن نرى كيف نشأ تعقل سقراط من موقفه هذا ، فجوهر كل صناعة متقنة هو أن تعرف ما تريد أن تنتج . ولا يعقل أن امرأ يبدأ في عمل لا يعرف ماهيته . فعليه أن يعرف أولاً ما يراد ، مثل حجم الخذاء أو أوصاف السفينة . وعندئذ يأخذ في البحث عن الوسائل التي تيسر له الوصول إلى غايته ، فإذا حصل على معرفة الغاية والوسيلة لعملها ، فليس ثمة ما يعوزه لاتمامها . ولقد طبق سقراط هذا المبدأ الفعال على الحياة . وبما أن الناس جميعاً يبحثون عن الخير الذي هو غاية الحياة فلزام عليهم أن يعرفوا أولاً ماهيته ، وثانياً ما يسببه . وبمثل هذه المعرفة يمكن التمييز بين الرجل الطيب وبين الرديء ، كما يمكن التمييز بين الصانع الماهر والصانع الرديء .

ومن هنا كان تناقض سقراط المزدوج :

فهو أولاً يقول : إن الرجال يخطئون لجهلهم ، إذ الواضح أن الناس جميعهم يرغبون في الخير وإذا قصرنا عن الحصول عليه ، فذلك ولاشك راجع إلى أنهم لم يدركوه إدراكاً واضحاً ، أو أنهم اتخذوا الوسائل الخاطئة للحصول عليه .

وثانياً يقول : إن الإنسان لا يستطيع أن يكون خبيراً بدون المعرفة والمهارة ، مع أنه قد ظهر من سؤال الناس أن ليس لشخص منهم شيء من المعرفة

ولقد جرت العادة بأن تحل مشكلات سقراط بأن يذكر أنه قد تجاهل الإرادة . ولما كان هذا النقد الذي يوجه إليه لم يوضح ما هي الإرادة ، فلا جدال في أنه لم يقل أكثر من أن سقراط

قد تجاهل شيئاً ما . وهذا واضح من التناقض الذى تقودنا اليه تعاليمه .

واذا كان لنا ان نقدر تعاليمه هذه ، بان نختبر محاوراته وندرسها . فلزاماً علينا ان نبحث لماذا لا يمكن ان نلجأ فى سهولة الى الحذق والمهارة فى الحياة كما نلجأ اليهما فى الصناعات ؟
وفى ما يلى يتلخص نقد ارسطو لتعاليم سقراط :

فى الصناعات يسلم بالرغبة فى الغاية المنشودة . فليس يعنى الاسكاف مثلاً ما اذا كان الناس يحسنون صنعا بلبسهم الا حذية او لا ، فهم يقررون ذلك والصانع يسلم بتلك الغاية التى تقضى بها حاجتهم .

وتزيد على ذلك ان الغاية هنا يتيسر وصفها بوضوح . ويمكن ان يشار اليها . وان تقاس فمن السهل مثلاً ان تعرف اذا كان الحذاء مناسباً للقدم او لا ، واذا كانت السفينة بالمقاييس المطلوبة والحجم المعين او لا وهلم جرا .

اما اذا كنا بازاء الحياة بأجمعها . فعلياً ان تبصر وننظر فى الرغبة فى اية غاية . او بمعنى آخر ان نجد شيئاً هو خير لذاته . ومهما تكن غاية الحياة فلا شك انها لا تقاس ولا يمكن ان يشار اليها . كما انه من المستحيل ان نلجأ فى سلوك الانسان الى ما يتطلبه الحذق الذى له من الشأن فى الصناعات ما له ، اذ تكون هنا بازاء اسئلة لا يمكن ان تقوم بحال فى الصناعات .

واذا قلنا مع سقراط اننا اذا عرفنا الخير فعلناه . فواجب علينا ان نعطى للمعرفة معنى جديداً . معنى ينطوى على عنصر من الاستحسان أو الالهية . وعلى ذلك فلن تكون هذه المعرفة من ذلك النوع الذى يتيسر تعليمه بالأسلوب العادى .

وعلى هذا النمط توسع افلاطون فى تناقض سقراط من حيث جبرية الشر . فهو يقول فى « القوانين » ان الواجب علينا ان نميز بين نوعين من الجهل . فقد نكون جاهلين بان هذا الشئ خطأ وذلك صواب . وهذا النوع من الجهل لا يعالج بالارشاد . وقد نكون جاهلين بهذا النوع الخطير من الجهل الذى لا يعالج . الا وهو الظن بان فعل الخطأ لا يضر ولا يهين . وهذا النوع الثانى لا يمكن ان يعالج بالارشاد .. والمعرفة التى تقابلها ليست كتلك المعرفة التى يحظى بها الصانع

و يؤيد افلاطون قول سقراط . ان الفضيلة هى المعرفة باقلاعه عن معنى المعرفة كما كان يقصد بها فى الأصل عند هذا النول .

كامل كيلاني

بقلم الأستاذ الشاعر محمود أبو الوفا

اسم يملأ كل مكان ، وجسم لا يشغل أكثر من مساحة الكرسي الخيزران الذي يجلس فيه أى موظف فى ديوان .

لا تكاد الصحف العربية تخلو يوماً واحداً من الانتقاد أو التنويه عن كتاب جديد ظهر بقلم كامل كيلانى . ولا تكاد أياها القارئ تمر على مكتبة إلا وتجد وجهتها الأمامية رصعت ترصيعاً بل احتلت احتلالاً ، يكتب هذا المؤلف كامل كيلانى . وهكذا ظل يتردد هذا الاسم بين الثناء والهجاء ، ويتكرر بين الألسن والشفاه ، فى أندية الأدباء وفى أنهر الصحف ، حتى اجتازت شهرته حدود الوطن ، والشهرة إذا

(الأستاذ كامل كيلانى)

اجتازت حدود أوطانها ، فليس فى قدرة أحد أن يردها عن غاية ، أو يقف بها عند نهاية . بل ليس يملك أحد أن يلقاها فى سرعتها ليسألها إلى أين ؟

وقد يما وقف الشاعر ينشد النبى صلى الله عليه وسلم قصيدته حتى بلغ إلى قوله :

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا

فوقف النبى سروراً وقال له : إلى أين يا أبا مالك . فلم يملك الشاعر أن يجيب أكثر من أن قال : إلى الجنة بك إن شاء الله يا رسول الله . فقال لا فض فوك .

وقد حسب بعض فقهاء الأدب أن هذا الجواب من أجوبة البديهة الحاضرة ، وسرعة الخاطر النادرة . ولكن الحق الذى لا مرأ فيه ، أن جواب الشاعر ليس فيه أكثر من أنه قال الحقيقة ، ونجا من الإحجام . فقد كان الشاعر يعرف كما يعرف غيره من عامة الناس أن شهرة الاسلام جاوزت حدود وطنه الأول . وكذلك كان يعرف الشاعر ببداية الفطرة المقروضة

فيه كشاعر أن الشهرة متى جاوزت هذه الحدود فقد تغلبت على عناصر التثبيط ، ولا بد لها أن تسير إلى آخر المدى الذي يشاء الله — وعلى هذه القاعدة التي لا يمكن أن تشذ من أقدم عصور التاريخ إلى الآن . لم تكد شهرة الأستاذ كامل كيلاني تصل إلى حدود مصر الشرقية حتى طارت فاذا بها ملء المشرقين .

لن أنسى يوماً كنا في حفلة سنوية لاحدى مدارس مصر الأهلية . وكان الأستاذ كامل كيلاني أحد المدعوين . وقد انتهى خطباء الحفلة من خطاباتهم . وقام صاحب الدعوة يشكر الذين لبوا دعوته عامة وأبى أن يخص بالذكر إلا الأستاذ كيلاني خاصة . وكنا نتأهب للانصراف لأن كلمة الشكر لا تكون كما هو العرف في هذه الحفلات الا بمثابة جرس الانصراف لن أنسى أن صاحب الحفلة لم يكذ يذكر اسم الأستاذ كامل كيلاني حتى رأينا شاباً يندفع كالقذيفة إلى جهة المنبر وإذا به فوقه ، فاشترأبت الأعناق إلى المنبر ، وانحبس الناس عن الانصراف واندھشوا . واندھش صاحب الحفلة معهم ، ولكنه ماذا يصنع في حماسة هذا الشاب ، وفي اندفاعه سوى أن يسأله ، ماذا يريد أن يقول ؟

لقد تهامس الناس وقتئذ أن الشاب ليس مصرياً ، ولقد ظهر حقيقة أنه من جاوه . وأنه لم يهبط مصر إلا منذ أسابيع ولم يحضر لهذه الحفلة إلا تبعاً لرصفائه الذين سبقوه إلى مصر من طلبة البعثة الجاوية .

ويحك أيها الشاب الجاوى لقد حبست الناس ليعرفوا ما خطبك أو ليستمعوا رأيك ، لأنك غريب ، والناس في هذا البلد يهتمون كثيراً لرأى كل غريب ! !

أراهنكم أيها القراء جميعاً ، واثقاً أن أحداً لن يستطيع أن يرجع الرهان لأنه لن يستطيع أحد أن يعرف ماذا أراد هذا الشاب أن يقول ، وأى المعانى قام بنفسه فأحس أنه سيخون إن لم يفض به إلى الناس .

قل أنت أيها الشاب ماذا تريد ؟ لقد تكلم ونكته لم يبن ، لأن لهجته لا تزال جاوية صرفة إذن ليقف أحد زملائه ليفصح لنا عن رأيه فاذا بهذا المترجم يقول : إن مواطنه الشاب سمع صاحب الدعوة يذكر اسم الأستاذ كامل كيلاني المؤلف المصرى العظيم . وإنه كان في جاوه يقرأ مؤلفات هذا العالم الأديب ، وطالما كان يبنى نفسه برؤيته . وإنه لا يمكنه وقد عرف أنه أحد الحاضرين في هذه الحفلة أن يترك هذه الفرصة المنشودة تمر من غير أن ينتهزها ليعلن ثميته وإعجابه العظيمين لهذا الأستاذ النابغة العظيم .

لكم أيها القراء أن تصفوا كما شئتم مبلغ الفخر القومي الذي شعر به المصريون الحاضرون في هذه الحفلة . ولكنني أؤكد لكم أن هذه الهزة الفخرية التي شعرت بها ليلئذ كمصري ينتسب إلى وطن هذا المؤلف ، وإلى صداقته المشرفة ، لا تزال تعاودني كلما دعيت إلى حفلة من هذا القبيل . بل كلما لقيت جاوياً في الطريق :

على حين أن مضى على تلك الذكرى بضع سنوات . وأستطيع أن أصرح الآن بأن كلمة هذا الشاب وقعت عندي موضع البرهان من النظرية ، فاني منذ لقيت كامل كيلاني أول مرة كنت أقدر أن أدبه من نوع الأدب الخالد . وكنت كلما ازدددت به معرفة ازدددت بهذا الرأي إيماناً . ولكنني كنت أخشى أن أصرح بنظريتي هذه حتى لكامل نفسه لأنني لم أخرج وقتئذ عن كوني واحداً من الناس الذين لا يؤمنون بالعظمة الأدبية إلا إذا غلفت بثلاث من العظمة الحسية ، ولم يرزق كامل هذا النوع الأخير لأنه لم يرزق بسطة في الجسم ولا بسطة في المال . لذلك فقد كان الإيمان بعظمة أدب كامل محتاجاً إلى فراسة المؤمن الذي ينظر بنور الله ، أو إلى مثل هذا البرهان الذي جاءنا به هذا الشاب الجاوي النجيب .

إن أدب كامل كيلاني حرى بإحراز الشهرة التي نالها باستحقاق في الشرق كله . لأنه أدب أسس من المواهب والكفايات — على ما يشبه الاسمنت المسلح — فأنت من أي النواحي تجيء إلى كامل تجده من امتن ما بنى الله من الأدباء .

عرفنا أدب كامل أيام كان يشرف على تحرير جريدة الرجاء . فإذا بنا نراه يتولى هذه الجريدة وهي إحدى الورقيات . فهاهي الأجلولة من جولات قلمه الساحر ، كأنما حرك بها الفلك . فإذا به يدور بهذه الجريدة دورته المين ، وإذا بها في عشية وضحاها جريدة النهضة الفكرية في مصر يكتب فيها الاساتذة : وجدى .. والمنفلوطي .. والعقاد .. والملازي .. وشكري .. وصدق وغير هؤلاء جميعاً من كبار قادة الكتاب المصريين .

فبرهن الاستاذ كامل على أنه من أقدر الكتاب رؤساء تحرير الصحف . وإذا بالناس يحسبونه لا يحسن من أنواع الأدب إلا هذا الأدب الصحفي الرائع الذي يروونه في «الرجاء» وتناقل الناس ثناءه على أنه أديب صحفي ممتاز لا أكثر ولا أقل . وظن الناس أنهم لن يجدوا في أدبه أكثر من هذا الجانب من الأدب . وإذا هم في صيحة كأنما تفخ في الصور . وإذا بأدباء العصر جميعاً يطالعون لكامل رسالة الغفران ، وديوان ابن الرومي ، ونظرات الأدب الاندلسي . عجب الناس يومئذ ، وحق لهم من جهد هذا الشاب الذي لا يعرفونه إلا صحفياً يومئذ . ودهشوا كيف يستطيع وحده أن يبعث أدب المعري وابن الرومي من هذه الارماس

المطمورة، والقبور المهجورة، فيبيء بذلك لهذا العصر الناهض سبيل فقه الأدب الصحيح - وكأننا هذه القيامة الادبية التي بعثت فيها رسالة الغفران، قد انست الناس حكمهم السابق في كامل فعاذوا لا يصدقون انه الاديب الصحفي الممتاز، وانما هو الاديب الاصولي الذي لا يحسن من انواع الادب الا هذا الذي يضعه في قرن صديقيه القديمين ابن الرومي وابي العلاء. وظل كامل مستمتعاً بزعامته في هذا الادب الاصولي. فكان كأنه في عين معاصريه من المصريين اناتول فرانس في منزلته من عيون معاصريه الفرنسيين الى أن ظن الناس أنه لا يحسن الا هذا النوع من الادب القديم، اذا به يفاجئهم مرة اخرى بأقوى وأشد وأعنف مما فاجأهم به في المرة السابقة، اذا به ينقلهم دفعة واحدة من الغاية العليا الى ما يقابلها من الغاية الاخرى. وبعبارة ثانية ينقلهم من النقيض الى النقيض، واذا بهؤلاء القراء الذين تعودوا أن لا يجدوا اسم كامل كيلاني الا على أعلى رسائل وكتب الادب ينظرون، فجأة الى ذلك الاسم موضوعاً على كتب للاطفال، وفي شهور لا تعدو العام تمتلئ مكتبات مصر وفلسطين وسوريا والشرق كله بكتب الاطفال تاليف كامل كيلاني.

بل هاهي بعض الجمعيات الاجنبية في مصر تسرع وتقرر على اطفال مدارسها هذه الكتب دون سواها. وكذلك فعلت بعض البلدان القريبة، وأظن أن فلسطين على وشك أن تفعل. فقد علمت من مكتبة المعارف أن فلسطين أرسلت في طلب كميات كبيرة من كتب الأستاذ كيلاني التي طبعتها هذه المطبعة اخيراً للاطفال. وها هي المكاتب العربية الكبرى تتسابق إلى شراء حقوق طبع كتب الاطفال تأليف الأستاذ كامل كيلاني. وهام الناس على عاداتهم في نسيان أحكامهم السابقة ينسون أو يكادون ينسون أنهم إلى الأمس القريب اطلقوا عليه لقب صديق ابن الرومي وصديق ابي العلاء. ويعودون يحكون عليه من جديد بأنه صديق مكتبة الاطفال. ولسنا ندرى بعد شهور اخرى ما هو الجانب الا دني الذي سوف يختاره كامل كيلاني ليكشف للناس عن مقدار نبوغه فيه.

يظهر لي أن السبب في تأليف كامل الكيلاني للكبار جداً، ثم عودته الى التأليف للصغار وللصغار جداً - يظهر لي أن هذا السبب لا يرجع الا الى اللذة التي لا يلتذ كامل بشيء ألد منها وهي الجمع بين النقيضين، والاثنيان بما يقول الناس عنه إنه مستحيل، ولا أتردد في القول بأن لهواء الجبل الذي لا يبعد سوى بضع دقائق عن البيت الذي ولد وترعرع فيه الاستاذ كامل اكبر

خطيبتي

بقلم الأستاذ محمد السيد

حدث صديق فقال : نشأ جدي رحمه الله في ريف مصر ذا ثروة متوسطة، من أبوين مسالمين وكان شغوفا بالنساء ، كلفا بهن ، غير أن مدينيه والزمان والمحيط اللذين كان يعيش فيهم . كل أولئك ، ما كانت تسمح أن تكون له بالنساء علاقة أئيمة ، أو صلة غير شريفة ، وهو بدأ يحبس في عصمته زوجات أربع ، حتى اذا ماتت إحداهن أو نبت عنها رغبته استبدلها بأخرى . وقد ورث عنه والدي هذه العادة ، أو هذا الداء الويل على الأصح . غير أن الزمان كان قد تغير ، وظروفه ما كانت تساعد على مجازاة المرحوم والده في هذا المضمار ، فكان يكتفى أن يستبدل زوجا مكان زوج كلما أراد ، أو غنت له رغبة . و قليلا ما كان يجمع بين الاثنين — وأنت تستطيع أن تدرك كيف تعيش عائلة من متوسطى الحال ، قوامها رجل له أولاد هم ٥ أو ٦ أو ٧ أو ٨ أو ٩ مثلا ، مع زوج ليست أم واحد منهم : تستطيع أن تعرف هذا وتعرف ما يلاقيه هؤلاء الصبية والصغار من امرأة قضى الزمان أن تكون على شئونهم جميعا ، وهي لا تكن لهم أية عاطفة من حب أو حنان أو شفقة . بل أنت تستطيع أن تعرف ماذا تكن زوج الأب لأولاده في أعماقها ، وما تحمل لهم في صدرها من غل وضغينة ، وليس لهم في ذلك من إثم ولا جريرة ، إلا أنهم كانوا أبناء لذلك الذى وإن خلقه الله على هيئة الناس إلا أنه بلا قلب خلقه .

قال الراوى : وما كانت لنا حيلة في هذا غير مصانعة الزمان ، والزول دائما عند مشيئة زوج أبى ، حتى اذا سكنا الى مصاحبة هذا الداء ، وألقنا هذا الشرر ما نأرجحه الله بمصيبة أخرى ، هي أنه استبدل زوجه بأخرى غيرها ، وهكذا دواليك فلم تكن لهذا الرجل أية عاطفة نحونا كأنا لسنا أبناءه . لم يفكر يوماً في تعليمنا أو تربيتنا ، بل تركنا هكذا كلاً مباحا ، ورعية من غير راع ، بل ونهباً مقسماً للزمان وصروفه العجيبة ، يتعلم منا من شاء ، ويلعب منا من يريد — ولا أطيل عليك . فلقد شببت أنظر الى الدنيا من خلال « عوينات » سود لا أحب

الناس، ولكن أبغضهم، أو على الأقل أنظر إليهم كأنهم أعداء يريدون بي السوء، ويضمرون لي الشر، ليس لي في واحد منهم أى أمل.

وكان لي زميل مدرسة، من نعمة الله عليه أن له أما وله أبا يعيش بينهما وفي كنفهما سعيداً مغتبطاً بالحياة راض عنها كل الرضاء — وكنا نقضى كل أوقات الفراغ في منزله نذاكر دروسنا أو نتكلم ولا نلعب، فلم يكن لي إلى المرح واللعب حتى وأنا طفل أية رغبة، فأنا دائماً محزون. وكان زميلي لطيفة قلبه يفضل الجلوس معي على أن يشترك مع الآخرين في لهوهم ومرحهم.

وكانت له أم تصلى وتصوم: وهذه المرأة الصالحة كثيراً ما شملتني بعطفها ورعايتها، فهي تعرف أني يتيم « وإن كان والدي على قيد الحياة » فهي تحبوني بما تحبته لابنها البكر من أصناف المغريات المفرحات، وفي أيام الأعياد والمواسم تجتهد دائماً في أن أكون معهم، وكانني واحد من أبنائها — وكنت هادئ الطبع رزيناً أحسب لكل شيء حسابه، أبدو عاقلاً تكلف صفات الرجال وأعمالهم، وكانت تكبر في هذا وتقدره، حتى إذا سنحت لها فرصة كانت تطرى شمائي وتحمد لي خصالى. فأنا رزين، عاقل، طيب الخلق، تتمنى لو بلغت مبلغ الرجال فتزوجني من ابنتها العزيزة « س »

وابنتها « س » هذه مؤدبة، أحسن أبواها تربيتها، ثم حيزاها في المنزل تتعلم القرآن، وكانت تجيد تلاوته وترتيله. وهي دائماً في البيت لا تخرج إلا لشأن، ومع أبيها أو أمها.

لم أكن دراستي بل قطعها أبى على وألحقني في وظيفة حكومية، فلما أصبحت ذا إيراد، ولّى في الدنيا مستقبل، تهافت على الناس بعد أن كانوا عني معرضين. وهذا أبى يحترمني الآن، وها زوجاته تتنافسان على، كل تريدني زوجاً لأحدى قريباتها، ولكن متى كان العدو جيباً... ومتى كانت زوج أهلك تحب لك الخير إلا أن تكون فيك طامعة؟؟

وكنت أتردد على بيت صديقي الذي استمر يطلب العلم. فما أن تلقاني أمه حتى تعيد على القصيدة المألوفة — فهي تحبني وتحب لي الخير كله. ولهذا، تود لو أتزوج من ابنتها (س) وأنا من جانبي أقدر لها هذه العاطفة وأدها عليها، وأرجو الله أن يوفقني لهذا، فتعلم أنها اختارتني وإن كان خطاب ابنتها (بالعشرات) فهي راغبة عنهم في، فإن أكن ذا مرتب صغير إلا أنني مستقيم الحال في السيرة — فهي لهذا ولأنها ستضيفني نهائياً لقائمة أولادها، فأصبح لها صهرًا. وابتناً في وقت واحد — تفضلني — ثم وهي بذلك تكون جد مغتبطة. وأما « الفلوس » فلا

أهمية لها ، والموجود يكفي أو « بلاش خالص » فهي في بسطة من العيش وسعة من الرزق .
وكان لأبي رأى آخر . فأنا أستطيع تحت اسمه أن أتزوج من عائلة غنية ، أو على الأقل
ابنة أحد الموظفين الرؤساء حيث يهتم بي صهرى ويعمل لترقيتي في وظائف الحكومة ، فأكون
قد تزوجت وضمنت لنفسى مستقبلاً سعيداً في آن واحد .

ثم تنهد صديقي وقال آه . لقد كنت أنظر إلى والدى لا كأبيه والد ، بل كأنه أحد الناس .
فهذا الرجل الذى ما كانت تهمة فى الدنيا الا لاذاته ، ما كان يستحق منى - كابن - أى تقدير أو
احترام . لهذا ما كنت أتقبل نصائحه ، بل كنت أضيفها الى ما جبل عليه من الغطرسة وحب
الرياسة والتحكم . هذا أبى ، أما زوجاته فقد قابلت قتراحتهما ببرود وصمت ، وأنا ولدت فى
الريف ، ونشأت كما تعلم بعيداً عن أمى ، فلم يبق أمامى اذن غير هذه التى عرضتها أمها .

رحت أفقش جواب نفسي ، واعرض عليها ما قالت لى هذه المرأة . ثم أخذت أسائل نفسي
أمن اللازم للانسان أن يتزوج ؟ وتورطت فى لحج من البحوث والأقوال عميقة . ثم هى بالتناقض
زاخرة مضطربة . وأخيراً رأيت أنه خير لى ولو نسبياً أن أتزوج ، فالزواج فى هذا الزمن ،
شر . . . ولكنه للأسف شر لا بد منه ، بهذا اقتنعت وعليه عولت .

إذن ليس ثمة ما يمنع من أن أتزوج ، فأخذت أسائل نفسي ، أهذه المرأة التى تعرض عليك
يد ابنتها وتريدك لها زوجاً تفعل هذا عن عاطفة شريفة ؟ وكثيراً ما أجبت على هذا السؤال
بالإيجاب أو بالنفى : وأخيراً فلاأفرض أنها ما كانت مدفوعة نحوى بعاطفة خير ، بل تحب ابنتها
وترجو لها السعادة ، ومن هذه السبيل فقط فكرت فى : أليس فى هذا خيراً لى أنا الآخر ؟؟ ثم ماذا
يضرنى أنا لو بحثت هى عن سعادة ابنتها ، فالتننى أنا أيضاً هذه السعادة عفواً وعن غير قصد ؟
انتهيت إلى هذا وإلى أن لا مانع من أن تكون هذه البنية زوجاً لى من هذه الناحية
فقط ثم بعد ذلك عرض لى أمر آخر كان له من الأهمية فى نظرى الشأن الأول .

هل يجب على أن أبتنى بمن أحب ؟ أم أن الحب ليس شرطاً أساسياً فى الزواج ؟
أخيراً للعائلة أن تقوم على دعائم من الهوى وأساسات من الحب ؟ أم أن خير العائلة
فى غير هذا ؟

ولقد كان من العسير حقاً على مثلى أن يجيب على هذه الأسئلة
فما الحب ؟ وما الزواج ؟ وهل بينهما صلة ؟ وهل هى متينة أم هينة ؟ عرضت لى هذه الأسئلة
وغيرها كثير ، وأصبحت هذه المسألة أعقد من ذنب الضب . فهذه الزوجة المقترحة لم أكن حتى

وقتئذ القدر أيتها أو سمعتها، وأنا أستطيع أن أؤكد لك أن الانسان لا يحب (غيايياً) وأن ذلك الشاعر الذى يقول «والأذن تعشق قبل العين أحياناً» سخيف. ولكي تتأكد، فلتفترض أنك أحببت دون أن ترى، ثم رأيت بعد ذلك صاحبك، وكانت قبيحة المنظر دميعة الخلقة، فماذا أنت صانع بحبك؟ وماذا أنت ملاق فيه؟ لا شك أنك تلاقى الحسرة والندامة ولا تجد الا الخيبة والفشل. ثم مضى زمن كانت تتوارد على الخواطر السالفة. وأنا أجيب عليها إجابات نافية، أو إجابات سديدة. لست أعرف. حتى كان يوماً انتهت من بحثي هذا كله إلى أن علاقة الزواج وما يترتب عليها من نتائج، وما يربطها بالحياة العامة الشاملة من وشائج، تنتج الألفة التي قد يتولد عنها الحب الشريف الدائم الأبدى. وإذن فلا تزوج، وبهذا كاشفت (حماني).

وفي ذات مساء ذهبت حماني مع ابنها صديق وزميل صباى وابنتها (العروس) وجارة لهم إلى المسرح، وكانت قد أوحى إلى أن هناك يكون الملتقى. تقابلنا هناك، وكان من حسن الطالع أو من سوءه، أن الرواية التي تمثل في تلك الليلة (شهداء الغرام).

رأيت خطيبتى وإذا بها ليست جميلة، وليست دميعة لماذا تكون زوجى جميلة؟ لكي أسعد بها أو لكي أغنى بها عن غيرها: ولكن أليس الجمال فتنة؟ وأن الجميلة قد تسبب لك آلاماً كثيرة، ومتاعب مضنية حتى ولو من ناحية أنها تشعر بحالها، فتكون دائماً مدلة ودائماً متعاطمة؟

ثم أليس الجمال بين الناس قدراً مشتركاً؟ وأنت تستطيع أن تزعم أن هذه التي تحب أو التي لك بها غنية جميلة. الخيرة فيما اختاره الله وخير الأمور الوسط.

لم تكن لدى تقود أقدم بها لهذه العائلة كزوج لابنتهم، أو حتى كخطيب، فظالت بضعة أيام دائم التفكير في هذا. وأخيراً وفي ذات صباح وأنا أطلع (الصحيفة) في طريقى للديوان قرأت في الأخبار المحلية أن الوزارة قررت اعتبار مبدأ ماهيتى وزملاءى نحو الخمسين، بزيادة جنهين شهرياً، وكان من حسن الحظ أن هذا القرار انسحب على سنة ماضية. فصرفت في اليوم الثانى مبلغاً لا بأس به، اشتريت به (شبكة) لخطيبتى وقدمتها اليها.

ومنذ هذا اليوم بدأت العلاقات تتطور إلى تآلف، وأكثرت من الذهاب إلى منزل أ صهارى والمكث عندهم، وكانت حماني تتودد إلى بكل السبل، وتتجيب إلى نفسى بكل الوسائل. فما كانت تدع فرصة إلا انتهزتها فتظهر لى عطفها وحنوها، بل وحبها كام، فحمدت الله على أن عوضنى ولو أخيراً أهلاً أحبهم وأسكن اليهم.

وكانت حماتي تستعجل دائماً عمل العقد ، حتى تفرح . فهي إلى الآن لم تجد فرصة تفرح فيها مطلقاً ، وكانت دائماً تستحشني ، بل وتلحف إلخافاً شديداً . وتحت تأثير هذا الضغط ، اضطرت إلى اللجوء لوالدتي أستعير منها الصداق ، وانهزت فرصة غياب والدي باسكندرية وأتممت عملية العقد الرسمي .

لم يكن بجاني والد ولا والدته : فأسى في البلد وأبني في الاسكندرية .. وبالأحرى لم يكن بجاني أو لم يكن لي من يرشدني إلى ماهو الواجب في مثل هذه الظروف . وأنا لم أكن قد تزوجت قبل الآن ، ولم يكن في بيتنا أحد قد تزوج ، حتى كنت أستطيع أن أعرف ماهي العادات في مثل هذه الظروف والأحوال .

ولاً كتمك ، فأنا لم أتخف العروس بالهدايا من جميع الاصناف والاشكال كما هي عادة المصريين ، ولم أشرها (سمكا) ولا (فاكهة) ولا جوارب ، ومناديل ، أو أحذية ، أو ما إلى ذلك مما هو عادة مألوفاً وسنة مقررة . . غير أني أذكر أني في العيد أهديتها ساعة ذهبية .

كان هذا العمل من جاني بمثابة إطلاق قنبلة في صدر حماتي ، فقد غضبت غضباً شديداً ، فهي لم تزوج أحداً قبل هذه ولها صويحبات وصديقات يرغبن في رؤية هدايا العريس والتمتع ببعضها . . . هذه أشياء لا أعرفها ، ولم أكن قد جربتها ، إلا أنها أحفظت حماتي وأغضبتها ثم ازداد الغضب شيئاً فشيئاً حتى استحال إلى عدااء مستحکم ، وبعد أن كانت تراني ابنها البكر أصبحت لها من ألد الأخصام . لاحظت هذا وأعترف لك أنه ألمني وأقض مضجعي . كانت زوجتي أو خطيبتي من جهتها لاتهتم بشيء من هذا ، فهي تقابلني بمقابلة حسنة إذا ذهبت لمنزلهم ، وإذا غبت تسأل عني . ولقد انتقل إليها ما كانت تعمله أمها معي من قبل ، وكنا نخرج في بعض الأحيان تريضاً ، منفردين أو مع غيرنا ، وكثيراً ما شكوت لها أمها ، فكانت تختصر على أن في أخلاق أمها شدة ، وأنها من أهل زمان ، وتطلب إلى في إلخاف أن أنسى هذا ولا أعيره اهتماماً .

لكن كيف لا أهتم ؟ والبيت كله والعائلة كلها ، في يدهذه المرأة اللعينة الممقوتة ، تتصرف في الصغار والكبير سواء . ولقد نتج عن هذا أن وازنت بين الحال والمستقبل ، وقلت في نفسي إن هذه المرأة تعاملك من الآن بهذه القسوة فإذا أصبحت زوجاً لا يبتها فأنها لاشك تستعبدك ، أو على الأقل تنغص عليك عيشك . ولكن ما ذنب هذه المسكينة ؟

كان مركز خطيبتي أو زوجتي في غاية الدقة ، فأنا لم أبن بها بعد ، وهي لا تستطيع أن

تظهر لا مهابا غير ماتحب وترضى . . . ثم هى تحاول أن ترضينا كلينا فلا تستطيع . آه . . . يا الله . . .
كم قاست هذه الضحية ، ضحية الأم الغيبة . فى سبيل إرضائى والاحتفاظ برضاء أمها وجها
كان والدى قد علم بزواجى وساءه هذا الخبر أيما اساءة .

وفى ذات مساء كلمنى فى هذا وفى أنى كنت غير موفق ، وأنه غير راض عني . . . وأناى
لهذا لن ألتى إلا الخيبة والندامة . ولا أكتملك يا صديقى فلقد أنتجت معاملة حماى القاسية أن
أصبحت كلمات والدى لدى مقدسة ، لها فى أذنى رنين وفى قلبى الاكبار والاحترام ، وأيقنت أن
الوالد مهما قسا على ابنه . ومهما أشقاه فى الدنيا ، فهو على كل حال قطعة منه « إنما أولادنا
أكبادنا تمشى على الأرض »

كانت النتيجة الحتمية لهذا أن فكرت فى شيء له خطره ، وما كان أقسى هذا الذى فكرت
فيه وأضناه ، بل ما كان أقتله لنفسى .

وفى أصيل يوم وقتت أمام والدى فى غرفة مكتبه . أطيل النظر اليه ، وهو يملأ عني بمراجعة
بعض الأوراق ، وبعد فترة ليست بالقصيرة رفع بصره إلى وقال : ها أنت يا . . . ماذا عملت
مع أصحابك ؟

لا شيء يا والدى . أنا تحت أمرك يا أبى .

إذا كنت ابنى حقيقة فلا تصاهر هذه العائلة .

وكانت هذه الجملة كأنها خنجر قد صوب الى قلبى مباشرة .

ثم كيف أتخلص ؟ لقد كان ما كان . . . لم أستشر أحدا ، ولم أتفاهم مع أى إنسان . . .
حتى هذا الذى حرضنى لم اتبين رأيه الكامل فى الفروع والتفاصيل . حقاً لقد كانت قسوة .
وفى المساء ذهبت الى (المأذون) وطلبت اليه إجراء الطلاق . فما كان اسرعه الى إجابتي ، وهو
لا يعرفنى ، حتى لقد استأجر بنفسه شهوداً لمعرفتى نقدتهم على شهادتهم أجراً . ثم ماذا اقول ؟
فوالله لو وكل هذا الامر الى من هم أكبر نفساً من هؤلاء لكان هذا فى خبر العائلة وسعادتها .
اذن فقد طلقها ، ثم شجر خلاف امتد الى المحاكم الشرعية والاهلية ، حتى محاكم المحجج
أيضاً . ولقد ظل هذا النزاع أكثر من عشرين شهراً فى دور المحاكم ، ولست أبالغ اذا قلت إنى
تلقيت من هذه المرأة القاسية درساً أشد قسوة من هذا التقاضى الذى طال امده وتشعبت
فروعه . وأنا ما أزال فتى فى مقتبل الشباب .

واخيراً طلبنا القاضى الشرعى : أنا وهى (زوجتى) ، فذهبتا نحن الاثنين نبيكى . ولقد كان

منظراً مؤثماً للغاية أن ترى عروسين فتيين يبكيان في ساحة المحكمة بدل أن يفرحا ويمرحا في بجوحة الأمل بالمستقبل السعيد . وعرض علينا القاضي الصلح ، ولكن بعد فوات الوقت . فأبته . قائلا : لا ياسيدى لقد رحت محكت الجنج ، وهذا المترافع عني قد أهين وديست كرامته بسبب هذه . لا لا يا سيدى ام يبق للصلح باب .

فأثبت القاضي الطلاق وكان هذا في مايو سنة ١٩٢١ وقت بالاجازة السنوية ، وسافرت لبلدنا في يونيو الذى يليه ، وبعد ايام قرأت في إحدى المصحف الصباحية خبر وفاة المرحومة زوجتى (سابقا)
فهل ترانى أودى واجب العزاء ؟
لقد أديته !!!

محمد السيد

كامل كبرنى

(بقية المنشور على صفحة ٧٤٤)

الاثر في نشأته على هذه الارادة الحديدية التى تذال له المستحيل . كما أستطيع أن أوكد أن لهذا الهواء الجبلى أيضاً أكبر الأثر فيما يراه بعض الناس لا أول وهلة في وجه الاستاذ كامل ، فيظنونه كبراً أو صلفاً وما هو بشيء من ذلك . واذا كان لا بد للناس من معرفته فالتأكد أنه هو هذا الهواء الجبلى مضافاً الى ما في الاستاذ من خيال الشعر المكبوح ، فان كاملاً لو ترك كما خلقه الله لكان شاعراً عبقرياً . ولكن ما زال يطلع على الكتب ، ويستوعبها حتى غلب عليه العلم . ولعل استعداد الشاعرى الى جهاده العلمى ، هما اللذان طبعاً أسلوبه الكتابى هذا الطابع الذى أسميه . «الاسلوب البرقى» وأعني به أنه الاسلوب الذى لا أثر فيه للفضول ولا للثرثرة اللذين هما الداء المتفشى في ادب اكابر الكتاب العصريين . إن لهذا الهواء الجبلى الذى يقع فيه الاستاذ كامل كيلانى وهذه الفطرة الشاعرة التى خلقت فيه على أكمل ما تكون الفطرة اصفاء وبقاء ، يرجع ما في طبع الاستاذ من رقة ووفاء وإيثار ورحمة للضعفاء والاقرباء والاصدقاء والمعارف . كما يرجع ما فيه من عنف وشدة وبطش وجبروت ، على الذين يناوئونه اللدد والخصومة — كانت ما كانت مرا كزهم — وعلى المتكبرين والادعياء .

محمود أبو الوفا

الدهر والحياة ... !

بقلم محمد وصفي أحمد

مرحى ! مرحى ! عهد الطفولة والصبا . يوم ولدتنى الطبيعة . وطرحتنى على سطح الخليقة .
وسطرت اسمى فى صحيفة الحياة ، وها أنذا فى مهدى رضيعاً فى رعاية الله جل شأنه . وها هى
أمى بجوارى تحوطنى بخنائها ، وتشملنى بعطفها ، وتضمنى إلى صدرها . وتشر جناح رحمها على
طفلها ، وتطوقنى يدها ، وتشفعنى بحبها ، وتحصننى من كل شر مستطير ، إذا بكيت دلتنى بكلامها
العذب ، وإذا مرضت جزعت وخرت ساجدة لله تتضرع إليه أن يمرضها ويشفىنى ، وتعرض
نفسها وحياتها فداء لابنها ، وتوهب كل ما تملك من متاع الحياة نذوراً للأولياء إذا ما بليت من
مرضى ، وحرمت نفسها نعمة الحياة ، كل ذلك لأجلى ... أجل ! تلك هى أمى أخلص المخلصين
لدى ، وأعز الأصدقاء عندى ، وأغريهم على مصلحتى . رعاك الله يا أماه ، فأنا مدين لك بحياتى
إلى يوم الموقف العظيم . ولولاك ماعشت سعيداً فى هذه الحياة أشعر بالهناء فى عيشى والمرور فى
نفسى وأنت بالقرب منى ، أنت التى تفرح لفرحى وتحزن لحزنى وليس لي فى الحياة خدن
وفى ، وسمير يؤانسنى ، وطبيب يعالجنى ، وحكيم يرشدنى إلى طريق الهدى ، غيرك يا أماه .

فمت من مرقدى ، وخرجت من مهدى ، وأصبحت شاباً يافعاً ولجت باب الحياة أكد وأكده
فيها تناضلنى وأناضلها . تارة تنقسم وأونة تعبس وتكشر عن أنيابها ، حالى كحالة غبرى من
أبناء الحياة . فكنت أرى أياماً سعيدة مفرحة نلها بها كيفما شاء لنا الهوى . وترحل كأنها سويغات
معدودة ، وتتلشى كقطرة ماء تبخرت من أثر الهواء ، وأياماً تعسة يشقى بها الانسان تمر كأنها
السنين الطوال .

ما أحلى حياة الشباب . حياة رغبة ، مرحلة جميلة ، أود لها البقاء ، وأن لا تعتربنى الكهولة
فأبعد عن الكد والكفاح . ولكن تمر السنين وأنا لا أدرى بها ولا أشعر برحيلها ، وكأني
فى رؤيا تعرض أمام ناظرى مشاهد الحياة ، براحتها ومتاعها وسعادتها وشقاها . واستيقظت
من سباتى فلقيت نفسى بين وهاد الشقاء وآكام الحزن وروانى التعب خلفته لى أيام الشباب ولم
أتحصن لها أو أذود نفسى منها ، ولكن قد مضى وقت الشباب فهل أعود إليه؟ هيهات! هيهات!

ثم قد انتقلت من عالم المرح إلى عالم الشيخوخة الحكيمة، وبلغت من العمر عتياً وقضيت حياتي ما بين جد وهزل، وبين كد وكفاح

ابتعدت عن هذه الحياة الصاخبة — حياة الطيش والمجون — واعتكفت في صومعة على سفح جبل أسبح الله وحيداً، وقطنت تلك الدار حيث لا تفاق فيها، ولا إثم ولا عدوان، وحيث السماء صافية لا تشوبها شائبة السكر والخداع، والشمس صاحبة لا تحجبها سحب النفاق، وأسمع أهازيج الطيور وأناشيد البلابل على الأبنان والعصون، تطير من فرع إلى آخر، وتنقل من شجرة إلى أخرى، تصدح بصوتها الشجي فأسمعها تسبح بحمد الله على حياتها الحرة، لا تعوقها جسور الاستعباد، ولا سدود الظلم والاستبداد، تمرح في البطاح الواسعة، تأكل من نبات الطبيعة، ولقد طابت نفسي إلى هذه المعيشة بعيداً عن كل رذائل الحياة، فرتاح الضمير، فلا أحس بوخزه، ولا تساورني أفكار الشباب الطائشة، فلقد عركت الحياة وعرفت خدعتها، وأنا في أحلامي ساهر أفكر فيما عساي أفعله لغيري، أراعي القمر وهو يتيه دلالاً وخيلاً، معجباً بجماله في صفحة السماء المنيرة بشعاعه، وكأنه يشعر بموقع جماله في قلوب البشر، والنجوم حوله ترعاه. والنسيم يهب حاملاً شذى عطر الرياحين والأزهار التي انبتتها التربة، أستنشق رائحتها الذكية، وأتذوق طعم رحيقها الحلو، والطبيعة ساكنة، والليل يوحى إلى النفس بعظم جلاله ورهبتة في النفوس التي تتوق إلى فن طلسمه المبهم، ولم أسمع صوت إنسان أو صديح بلبل أو تغريد طير، اللهم إلا خفيف الأشجار وخرير المياه.

وفيا أنا في عزلي، والنفس مرتاحة إلى هذا السكون الخيم على سطح الخليقة، طرق مسامعي وقع أقدام، فأصت اليه، ثم خفت الوقوع، وعاود الكرة مرة ثانية، فاستشطت غضباً وقتت أجوب وأنقب فيما حولي عساي أتهدي إلى سر هذا الوقوع الذي يزداد شيئاً فشيئاً، وعلى حين غرة لمحت عيناي شبحاً خفيف الشكل، تهدأت لحيته البيضاء الناصعة متدثراً بكساء أبيض، ورغم شيخوخته يسير سير الشباب القوي، ويبعث في النفس الروعة والجلال، متأبطاً بجلد أصفر. فارتعدت فرائصي وفزعت نفسي، وعالت النفس بأنه أحد المردة التي تسكن هذه البقاع، وأسرع الشيخ الخطى نحوي، وما قرب مني قيد خطوة حتى هممت بالفراز. ولكنه رفع يده مشيراً إلى بالوقوف صائحاً: قف مكانك!

فجمدت في موضعي. ووقعت في شرك الدهشة والعجب، وخيل إلى أن الله قد كسا العظام لحماً، فنهضت الاموات تنبه الأحياء. وأنا الشيخ المسن قوضت السنون ظهري،

ونكبي الدهر بفواجعه وآثامه ، ولم تقو النفس على ما شاهدت ، فأغمى على في الحال ، وفقدت صوابي ، ولم أع مدار حولى . ولكن كم كانت دهشتي عظيمة حين صحت من غشيتي ، ووجدت نفسي في مكان فسيح من الغبراء ، يصفر فيه الهواء ، ويكاد يجتذب جذور الاشجار ، وأخذت الشمس تنشر أهدابها على البطحاء ، والقمر يرجع القهقري ونوره يتضاءل شيئاً فشيئاً ، وما زال أمامي ذلك الشيخ الذى لا أعرف كنه مصدره ، وأنا صامت لا أقوى على الكلام ، والنفس يتردد ، والقلب يتقبض ، والجسد يلهث من التعب ، وقطع هذا الصمت صوت الشيخ قائلاً :

أتعلم من أنا أيها الغارق في خضم الحياة ؟! فأجبتة سلباً . وصمت هنيهة ثم قال :

« أنا الزمن ، وبين يدي هذا السفر العظيم أدون فيه تاريخ كل شخص على سطح الحياة أحكم له أو عليه ، فأنت أيها الشيخ قد بلغت شوطاً كبيراً من الحياة ، فبالأمس البعيد كنت طفلاً مدلللاً رضيعاً ، ترعاك أمك ، وتطورت فأصبحت غلاماً طائشاً لم تدرس الحياة ، ثم غدت شاباً مفتوناً ، ومرحت ولهوت في أيام الشباب . ولم تعباً بالدهر حساباً أنه سيبقى على حاله ، وصرفت كل ماتلك من مال في ملذاتك ، ولم تعمل حساباً لشيخوختك القادمة ، والزمن ليس على وتيرة واحدة ، فهو يرفع هذا الفقير ويخفض ذاك الغنى ، ويشيد صروح الجند للناس كانوا لا يذكرون في الحياة ، ويهدم عزة أشخاص كانوا أشهر من نار على علم ، ويشقى سعيداً ، ويسعد شقيماً . وهكذا دو اليك . ولقد دبت اليك الشيخوخة واعتراك مرض الكهولة ، فهلا اقتصدت مالا وصحة وقوة من أيام الشباب لتنفك الآن ؟ ولقد تركت مفاسد الحياة ، وركنت إلى الصلاح والتقوى ، واعتكفت على التسبيح بحمد الله ، شأنك شأن كل شخص أقعدته الشيخوخة عن النضال في طود الحياة ، وكذلك عندما شعرت بدنو أجلك قمت إلى الصلاة ، فكيف لك ما تعممت به من العمر وهيا إلى هذا الطريق وسر على مدى بصرك فهناك تجد راحتك » .

فأطرقت برأسي نحو الارض ، وأذعنت لأمر الزمن ، ورضخت لحكمه . وسمرت متكئاً على عصاي ، وقطعت شطراً كبيراً من الطريق (طريق الحياة) حتى أشرف على رابية استأرى لها نهاية ، لا هي بالارض ، ولا هي بالسما . ولم أجد لقرارها حدا يقف عنده البصر ، وأردت الرجوع من حيث أتيت ، ولسكني لم أستطع ، إذ كان الشيخ يتبعني متابعة الظل لصاحبه ويقهقهه بضحكة صفراء عريضة « ها ! ها ! أتريد الرجوع من حيث أتيت ؟! أترجع إلى أيام صباك ؟ لا ! لا ! كفى ! كفى . هنا طريق الابدية ، فألق بنفسك في تلك الهوة السحيقة ، حيث تكون في عالم الخلود ، وغدا ستقف بين يدي الله لتحاسب على كل ذرة فعلتها في حياتك ، من

محمد وصفي احمد

حسنة وسيئة »

الْعُلُومُ وَالْفُنُونُ

مكتشفات مصرية قديمة فى تل العمارنة

(تمثال العجل بوخيس المقدس)

اكتشفت جمعية انجليزية للحفر فى مقابر بلدة تل العمارنة وأرمنت مئات من الآثار القديمة التى تدل على أن هذه الجهة كانت فى أيام الفراعنة القدماء مقبرة للعجول المقدسة التى كان يعبدونها قديما قدماء المصريين . ومعظم الآثار المكتشفة هى هياكل من العجول وبعض التماثيل الموشاة بالذهب ، وترينا هذه الصورة أحد هذه التماثيل . وهى معروضة الآن فى المتحف الطبى التاريخى . ويدل البحث التاريخى على أنها وجدت فى العصر القديم من سنة ٣٤٦ إلى سنة ٣٩٥ قبل الميلاد .

(طفولة الغوريلا)

ترينا الصورة التى الى اليمين . إحدى أطفال الغوريلا كما ظهرت يوم وضوئها إلى حديقة الحيوان بنيويورك . كانت ضعيفة فى مبدأ الامر حتى كان من الضروري تغذيتها بالاعذية السائلة : كاللبن والبيض . يعطى لها فى ملعقة . وكذلك كان زيت كبد الحوت جزءا هاما من غذائها . وبدوام العناية بها وتغذيتها أخذت تنمو شيئا فشيئا ، ثم أعطيت لها بعد ذلك الفواكه

وتظهر في الصورة التي فوق هذا الكلام وهي تختبر طبلية صغيرة بعد أن سأمت فخص الكرة واللعب بها ، حتى إنها ألقت بها جانبا . وهكذا تظهر لنا فيها تماما غرائز الطفولة .

حيوانات هائلة منقرضة

هذه صورة عجيبة لبعض الحيوانات المنقرضة التي عاشت في الأزمنة الساحقة من التاريخ وهي إحدى صور المجموعة الحديثة التي صنعها الفنان العلمي الشهير « شارل نايت » لمتحف التاريخ الطبيعي في شيكاغو . وهذه الصور صورت من البقايا المتحجرة وترينا الصورة الحيوان الهائل المقرون بالدنيا ، وقد صور هو أنواع كثيرة وجدت بقاياها متحجرة في كندا .

مملكة المرأة والبيت

المرأة

التي لا تحسن تدبير المنزل

كتبت البارونة ستاف عن المرأة التي لا تحسن تدبير المنزل وإدارة شؤونه ما خلاصته : —
نرى بعض النساء في حركة مستمرة واشتغال متواصل، وأنت إذا بحثت عن الحقيقة ،
لتبين لك أن عملهن لا يجدى مطلقاً ، بل هو — وإن لم ينفع — فانه يضر كل الضرر ، وهو
أدعى للخسارة من الكسب . فهؤلاء يقضين أوقاتهن في عمل الحلوى ، أو يتفنن في أشكلها ،
ويتفقدن أكثر ما في أيديهن في تلك السبيل ، معتقدات أنهن يأتين عملاً يشكرن عليه من أزواجهن
زاعمات أن ذلك ضرب من ضروب سياسة تدبير المنزل ، وهذا خطأ محض ، وإن هو إلا
إسراف لا فائدة منه .

كذلك ترى بعضهن دائبات على صنع بعض الأشغال اليدوية ، لترتين منازلهن أو للتجلى
بها ، مهملات كل عمل دونها ، ولت عملهن يكون بعد ذلك نافعاً ، بل هو على العكس تماماً
إذ ترى في غالب الأحيان أن ما يعملنه على الثمن ، خال من الرونق والحسن .
والأمثلة لدى كثيرة على ما ذكرت . وهي تثبت للقارئة اللبية ، أن كثيراً من تلك الأمثلة
تنعكس فيها الآية ، وتأتي نتيجةها عكس مقدماتها ، فتقلب فيها الحسنة إلى سيئة ، والفضيلة
إلى رذيلة ، ومن هذا القبيل أيضاً ، النساء اللاتي يبالغن في النظافة فتتحول عندهن هذه
المبالغة إلى نوع من الهوس والهستيريا المصحوبة بالوسواس ، فيضيعن نهارهن في المسح
والكنس ، والتنظيف ، معرضات عما عدا ذلك من شؤون المنزل الهامة ، التي تحتاج الى مراقبة
وعناية شديدة ، ثم تسمعن بعد ذلك صاحبات لاعنات شكيات ، من مواصلة العمل دون
اقتطاع ، والحال أن العمل الذي عملنه لا تقدر قيمته إلا بنسبة نفعه وإفادته .

وقد نرى لسوء الحظ نساء كثيرات ليس لهن من عمل غير الجلوس على بساط الكسل
والتمول ، وترى الواحدة منهن بكل شيء في البيت مهملاً مغفلاً أمره ، ولا تتحرك ، فلا ثياب

ترقق فتقها ، ولا طعام تعنى بأعداده ، ولا أولاد تهتم بتربيتهم ، حتى لقد نراها في بعض الأحوال ، تنتظر عودة زوجها بفروع صبر ، لتستنجزه بعض حاجيات منزلية هي أخرى بانجازها ، غير ناظرة إلى العمل المضني الذي عمله ، دائبا عليه في تعب طول يومه .

أيها المرأة ! الرافلة في حلل الزف واليسار ، المستقلة للخطوة تنقلينها في سبيل خدمة منزلك انظري إلى النساء الفقيرات ، كيف تتولى الواحدة منهن إعداد منزلها وتربيتها وأولادها بنفسها وكيف تقوم على راحة زوجها ، وتعنى بحاجيات البيت وحدها . وهي مع ذلك متمتعة بالصحة والعافية والسعادة الحقيقية .

سيراتنا والمصريات

من العادات الذميمة التي تغتلك بالأمة فتكا ذريعا ، وجود فئة من سيداتنا المصريات اللاتي يفرمن باختيار مرييات (دادات) لأولادهن من الأفرنجيات ، زاعمات أن في ذلك ما يعود على أولادهن بالخير والفلاح ، إذ يعلمنهم طرق التربية الأفرنجية الصحيحة في زعمهن ، ناسيات أن في ذلك أكبر الضرر الذي يعود على أولادهن ، فليس من شك في أن الأفرنجية أيا كانت جنسيتها ، لها من العادات والتقاليد ما لا يتفق وعاداتنا وتقاليدنا البتة ، وإذا كان لهن بعض الفضائل فلهن من الرذائل كثير ، ولا يعزب عن أذهاننا ما يعتمل في نفوسهن من « القومية » التي تملي عليهن وجوب تنشئة الأولاد على حب الوطن « وطنهن » الاجنبي ، وتصويره في صورة رائعة الجمال ، بينما يحقرن — بطريق غير مباشر — من شأن وطن الطفل الصغير . وفي ذلك ما فيه من الضرر الذي يجب أن يتجنبه سيداتنا المصونات . فان أبن ذلك ، فلا أقل من أن يحذرن تلاعب بعض أولئك (الأفرنجيات) بأزواجهن .

سراير ايدى مال

اصليوها من محل عبدة محل شحاتي

بالغورية أمام مدرسة العقادين

بَابُ النِّقْدِ وَالتَّفْرِيطِ

رباعيات الخيام

تعريب الأستاذ أحمد الصافي النجفي

ترجم الخيام إلى العربية في هذه السنوات الأخيرة عدة ترجمات ، ولا ريب في أن لكل ترجمة ميزتها التي لا يستهان بها ، ولكننا لا نتردد في القول بأن أوفى هذه الترجمات وأمتعها هي الترجمة التي تصدى لها الأستاذ الصافي النجفي ، ولا نظن أن أحداً استعد لتقل كتاب أو ترجمته ، وبذل في سبيل ذلك مجهوداً أكثر مما استعد له ، ومما يذله الأستاذ الصافي في ترجمة هذه الرباعيات. فقد اعترف في مقدمته بأنه أقام في طهران عاصمة الفرس ثمان سنين ، كان همه الوحيد فيها درس الأدب الفارسي ، والنفوذ إلى معانيه الدقيقة ومرامييه السامية ، ليصل إلى ينبوع الصافي الذي سالت منه خيالات عمر الخيام الشاعر الذي شغف به من دون شعراء الفرس

وناهيك بترجمة هذه الرباعيات — التي لا تبلغ أكثر من ثلثائة وإحدى وخمسين رباعية — تأخذ من عمر المترجم ثلاث سنوات. وإذا كنا لا نعرف الفارسية حتى نحكم الحكم الدقيق الصحيح على مقدار النجاح الذي بلغ إليه المترجم في محاولته ، إلا أننا نرى أن في وضع الاصل الفارسي مقابل النقل العربي إشعاراً بأن المترجم تحرى الدقة بقدر ما أمكنه هذا التهيؤ الذي أوصله إليه بل إننا نذهب إلى أكثر من ذلك ، فنصرح بأن في وضع الأستاذ الصافي ترجمته مقابل الاصل الفارسي في الطبعة التي أداها ، وإن كان هذا يدل عن استعداد ضمني للمقارنة بين المنقول عنه والمنقول إليه — فإن فيه التحدي الظاهر ، بل التحدي الصارخ لجميع الأدباء الذين يحسنون اللغتين. وبعد فأننا نرجو أن تكون ترجمة الأستاذ الصافي لشعر الخيام هذه الترجمة ، فاتحة عهد جديد لدراسة العلاقة بين الأدبين : العربي والفارسي ، دراسة جدية مثمرة ، لأننا نعتقد أن تاريخ الأدب العربي لا يزال في حاجة إلى الكشف الذي يزيله طريق هذا الموضوع الخطير

وإننا لا نستبعد اليوم الذى يظهر فيه ذلك العالم بأدب اللغتين ، ليعيد نظره فى القواعد التى وضعها علماء البيان والبدیع والمعانى للغة العربية ، لأن هذه التشبيهات التى نجدها فى ترجمة الصافى للخيام تكاد تنبئ بأن الفرق بين بلاغة اللغتين ليس كبيراً . بل لعل هذا البحث يثبت أن قواعد البلاغة فى العربية لها أشباه ونظائر فى قواعد اللغة الفارسية ، ولا شك أن هذا البحث أجدى على أدب اللغة العربية من كل البحوث التى تثار حول الشعر الجاهلى والنثر الجاهلى ، وما إلى ذلك من هذه البحوث التى ترد فى الآخر إلى صحراء محدبة ، لا إلى حضارات مخصبة . ولا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . أجل إن هذا البحث فى نظرنا نحن أولى ، لأنه إن لم يؤد فى الآخر إلى إيجاد ميدان أدبى علمى جديد مفيد ، فانه سوف يؤدى حتماً إلى تلقیح اللغة العربية بكثير من المترادفات الفارسية التى لم يصل إلينا منها شئ من بضع مئات السنين ، فضلاً عما لهذا البحث من فوائد التقرىب الابدئى بين الشعبين المتجاورين ، إن لم نسميهما الشعبين المتاخمين . وتلك هى أبلغ رسالات الادب للشعوب وللحياة .

احصاء العلوم للفارابى

صحيحه وقدمه وعلق عليه

الأستاذ عثمان محمد أمين

من الكتب صنف يولد ليعيش ، وصنف آخر بل أصناف تولد لتموت ، وأقصد بالصنف الأول ، أو النوع الأول ، ذلك الذى يفتح لك طريق البحث فى علم من العلوم ، أو ينير لك سبل الفهم لقن من الفنون . وكتاب (إحصاء العلوم) لآبى نصر الفارابى - كما سماه الأستاذ عثمان أمين ، وبمعنى أدق كما ارتضاه . أو (مراتب العلوم) كما سماه ابن النديم ، أو (تفصيل العلوم) كما سماه أحد النساخ . كتاب من كتب الصنف الاول ، التى أبت إلا أن تولد لتعيش لا لتموت ، وإذا كان الخلود مقدراً لبعض الناس ، فانه مقدر أيضاً لمتوجاتهم وآثارهم وأعمالهم ، أيا كان نوعها . وأبو نصر الفارابى أحد أولئك الذين قدر لاسمهم أن يظل خالداً على مر الأيام وتوالى الحقب ، بما قدم إلى المسلمين والعربية ، من علم نافع ، وفلسفة جلية ، وحكمة غالية ، وإذا كان الفارابى قد سمي « المعلم الثانى » ، فلائه كان بحق أول من ذلل كتب أرسطو وشرح أغراض فلسفته ونواياه ، وإذا كان بعض مؤلفاته معروفاً ، فان بعضها آخر ما يزال مجهولاً

حتى الساعة . ومن ذلك المجهول هذا الكتاب الذي نحن بصددده ، والذي وفق إلى معرفته الاستاذ عثمان محمد أمين الحائز للديسانسيه الفلسفة والآداب وعضو بعثة الجامعة المصرية بجامعة باريس . نقول وفق وما التوفيق إلا من عند الله . ونستطيع أن نقول بحق : إن الاستاذ عثمان قد دل على أنه جدير بكل الجدارة بأن يمثل الروح العلمى الجامعى الصحيح أحسن تمثيل ، باظهاره ذلك الكتاب الجليل الشأن العظيم الخطر . وإذا كان قراء « المعرفة » الكرام قد عرفوا الاستاذ عثمان كاتباً محققاً مدققاً ، فأنهم سيعرفون — بعد قراءتهم هذا الكتاب — أنه باحث محقق مدقق أيضاً . والكتاب يقع فى ثمانين صفحة ، عدا مقدمة جليلة للكتاب ، وترجمة دقيقة للمؤلف ، بقلم الاستاذ عثمان . ويستطيع القارىء أن يفهم من عنوان الكتاب ما ينضوى تحت لوائه من أسماء ومسميات . فالكتاب كما قال الأستاذ عثمان : « أشبه شئ بما يسمى دائرة معارف مع شئ من التجاوز فى التعبير . تكلم فيه « المعلم الثانى » على نحو عشرين عالماً من العلوم المشهورة فى زمانه . مبيتاً موضوعاتها وفوائدها بياناً موجزاً فى بعض المواضع ، ومسهياً فى مواضع أخرى ولقد امتدح مصنفو العرب هذا الكتاب وعدوه ضرورياً نافعاً لجميع الباحثين والمشتغلين فى الدراسات والعلوم . ولعله أول ما كتب بالعربية من هذا القبيل » .

فنحن نقدم جزيل شكرنا للأستاذ عثمان ، على ما بذل من همه فائقة فى تصحيحه . وأتفق من وقت ثمين فى مراجعته وتحقيقه ، ونرجو — وقد سافر إلى أوروبا — أن يعود إلينا ظافراً برسائلته التى بعث من أجلها .

وأخيراً نحث القراء على اقتناء الكتاب ودراسته لما فيه من فوائد جليلة ، وهو يطلب من مكتبة الخانجي بمصر .

رجال العلم ومكتشفاتهم

تعريب الأستاذ فؤاد صروف

هذا عنوان لكتاب وضع بالانجليزية ، تقررت دراسته لطلبة البكالوريا فى القسم العلمى سنة ١٩٣١ — ١٩٣٢ دراسية . واسم الكتاب « Men of Science and their Discoveries » وقد قام بنقله إلى العربية حضرة زميلنا المفضل الأستاذ فؤاد صروف محرر المقتطف الأغر ، فأجاد الترجمة وأحسن التعريب . وأسقط حجة القائلين بقصور اللغة العربية عن التأدى إلى فهم المصطلحات العلمية أو ما شابهها .

والكتاب على صغر حجمه جليل النفع ، عظيم الفائدة ، ويدل أوضح دلالة على أن ما بذله الاستاذ صروف في تعريبه من مجهود لم يكن مجهوداً ضائعاً . مثل هذا الكتاب يجب أن يكون في متناول كل عالم وأديب ومؤرخ لينتفع كل منهم بما فيه على السواء . والكتاب مطبوع على ورق من النوع الجيد ، في حجم المتوسط ، وتبلغ صفحاته ١٣٦ ، طبع بمطبعة المقتطف والمقطع بمصر ، ويطلب منها ومن المكاتب العامة .

فصول في التاريخ الطبيعي

بقلم المرحوم الدكتور يعقوب صروف

للمقتطف الأغر فضل على الحركة العلمية لا ينكر ، ولؤوسه المرحوم الدكتور صروف شأن وأى شأن . وإن الباحث المنصف الذي يعطى الناس أقدارهم ، لا يتردد في القول بأن الدكتور صروف كان إحدى الدعائم القوية واللبينات المختارة التي قام عليها بناء النهضة العلمية منذ نصف قرن تقريباً ، كما أن إنساناً بالغاً ما بلغ - لا يستطيع بحال ما ، أن يهمل شأن الأبحاث العلمية التي نشرها الدكتور صروف في المقتطف ، وفي مختلف الصحف والكتب .

وعلى الرغم مما عرف به الدكتور صروف من تمكن في البحوث العلمية ، فإن من الحق أن يضاف إلى ذلك أنه كان أحد الذين لهم في دولة الأدب صولات وجولات معروفة . نقول هذا و بين أيدينا هذا الكتاب الذي أصدرته إدارة المقتطف الأغر ، لتجعله هدية لمشتريها . فإذا به كتاب من أشجع الكتب ، وهدية من أنفس الهدايا التي يعدفقد ها خسارة . ويكفي أن تعرف أن الكتاب يشمل البحث في ملكتي النبات والحيوان لتعرف قيمته . فيتناول في مملكة النباتات : غرائبها ، وطبائعها ، وإحساساتها ، كما يتناول في مملكة الحيوان : أنواعها ، واتفايع الانسان منها ، وإدراك الحيوان واجتماعه ، ومختلف أصنافه البحرية والنهرية ، والطيور والنمل والنحل ، وغير ذلك مما يحتاجه كل محب للاطلاع ، وعلى الأخص الاختصاصيين في البيولوجيا . وفي الكتاب فصول طريفة بقلم الاستاذ فؤاد صروف جديرة بالقراءة والبحث . وهو يقع في ٣٠٨ صفحات من القطع الكبير ، ويطلب من إدارة المقتطف .

قصص وأدب ونظافة

هذا عنوان لمجموعة قصص وفكاهة أهدى اليها من إدارة الهلال وقد اختارتها من مجلاتها لتقدمها هدية لمشتري الهلال الذين سددوا قيمة اشتراكهم وتقع في ١٤٤ صفحة من الحجم الكبير وسعرها عشرة قروش .

بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَقَارِهَا

الأحلام والمادة

(حمص . الشام) سرى السباعي — كيف تؤثر الأحلام في نومنا على المادة ؟ وهل لها اتصال بالعقل الباطني ؟

(المعرفة) ليس من شك في تأثير الأحلام على المادة ، وهذا ثابت في عدة رؤى تاريخية ودينية معروفة ، وأما اتصالها بالعقل الباطني ، فهو مما لا ينكر أيضاً ، ويمكن لحضرة السائل ، مراجعة كتاب « معجم الأحلام » تأليف الأستاذ أسير وجسري ويطلب من إدارة المقتطف والمقطم ، كذلك تصحح حضرة بقراءة كتاب العقل الباطن ، للأستاذ سلامة موسى ، ففيه الكثير مما يسأل عنه .

محي الدين بن العربي

(اسكندرية . مصر) محمد عبد الرحيم العلايلي — هل تسمحون بنشر ترجمة لحياة وفلسفة الشيخ الأكبر محي الدين محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحائمي ؟ كما نشرتم بالعدد الثالث وغيره فلسفة وتاريخ الامام الغزالي بقلم الأستاذ حامد عبد القادر . ؟

(المعرفة) إن لنا عناية خاصة بدراسة الشيخ محي الدين العربي ، وقد كتبنا عنه عدة فصول ترجمت إلى الفرنسية ، لاعدادها للطبع ، ولهذا فانا نحيب رغبتي برحابة صدر ، وقد وعدنا الأستاذ حامد بأن يبدأ دراسة ابن العربي بعد انتهائه من الغزالي ، فانتظر .

تربية الولد

(القاهرة . مصر) احمد فتحي ناصف — من من الوالدين يحسن تربية ولده بمفرده ؟

(المعرفة) قد يبدو سؤالك بسيطاً وهو في الحق معقد ، وفيه ما يفسح المجال للإجابات المتعددة . وعلماء التربية على رأيين في هذه المسألة : فمنهم من يقول « الأب » ومنهم من يقول « الأم » وإن كانوا يرون ضرورة الجمع بين الاثنين معاً ، أي لا يستقل أحد الوالدين بتربية ولده ، بل يجب أن يشتركا في تنشئته وتربيته وتهذيبه ، بحسب ما تؤهله وظيفة كل منهما في الحياة .

وعلى كل حال فإن الولد في أشد الحاجة إلى الأم أكثر منه إلى الأب ، حتى يبلغ سن الحضنة
ومن ثم الوالد من غير شك ولنا نعى بهذا الخط من شأن الأم . وقد قال حافظ بك إبراهيم :
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
وقال نابليون : إن الأم التي تهز المهدي يمينها تهز العالم ويسارها كناية عن قيمة عملها
الطبيعي في المجتمع ، وهو حفظ النسل ، فيجب ألا نهمل شأنها .

نظرية ايدشتاين

(القاهرة . مصر) محمد التوني — هل لكم أن تشرحوا لنا نظرية ايدشتاين وممكنواتها
الترداد معرفتنا ؟

(المعرفة) مهما تبسطنا معك في القول ، فلن نستطيع إجابتك الى ما نطلب إجابة يطمن اليها
قلبك . فالنظرية من أعمق النظريات الرياضية التي أقامت الدنيا وأقعدتها ، وشرحها يحتاج الى مجلدات
وقد قيل : إن ايدشتاين لا يفهم نظرية ايدشتاين . والمقصود من هذه العبارة هو المبالغة على ما
نعتمد . وعلى كل فسنصل بأحد الأسانذة المعروفين ، وهومن الذين لهم دراية تامة بتلك النظرية ،
فاذا تفضل بشرحها ، فانا نذكر ما يكتبه شاكرين .

الزواج والدين

(شبرا . مصر) ص . غ — أنا شاب مسيحي وقد أحببت فتاة مسلمة ، وبادلتني الحب
وصار كل منا لا يهتأ له بال إلا إذا وجدنا معاً . وقد اتفقنا على الزواج مهما كانت الظروف ، ولكن
الدين فارق بيننا . فكيف نعمل في ذلك ؟ والدين حائل بيننا ، وسيكون سبباً لقتل روحين ؟
وهل من حل يمنع وقوع جريمة الانتحار ؟

(المعرفة) يبدو لي يا سيدي أنك غر — ولا تؤاخذني في هذا التعبير — فما تزال في
حاجة إلى التجارب العديدة حتى تعرف أنك واثم فيما تقول . يجب أن تلتفت إلى درسك ، أو
وظيفتك ، أو عملك أيا كان نوعه ، فهو أجدي عليك من هذا العبث الصبياني . وهذا الذي
تطلب أمتع من عقاب الجور ، في حكم الدين على الأقل ، فلا تدب قصورا في الهواء — على حد تعبير
الانجليز « Castles in the air » لا ترمي الدين يا أخي بما ترميه به . فالدين أياً كانت طبيعته ،
لا يعمل على قتل روحين ، بل بالعكس يحض على ربطهما برابط مقدس ، وقد حض على ذلك
في نواح كثيرة ، ولكن بشرط يجب توفرها في كلا الشخصين ، فلا تحرجن أكثر من هذا ،
فجواني الطبيعي معروف لديك ولدي كل إنسان يعرف أني مسلم .

وبما أني لا أرتضى الأنانية ، فأبشر لديني على حساب العواطف — وكثيراً ما تكون في حالة ثورة هائجة لا تلبث أن تخمد — فاني أنصحك بالبحث عن فتاة مسيحية مثلك لتحبها وتزوجها إن شئت .

المعرفة والعلم

(تونس . تونس) جعفر الطيار — ما حقيقة أصل المعرفة وكنهها وحقيقة العلم على الاطلاق عند الانسان في سائر أحواله ، على آراء الصوفية ؟
(المعرفة) يا سيد جعفر ! كنت أود أن أجيبك أنا أو الأستاذ (ف . و) كطلبك . ولكننا لم نفهم سؤالك البتة ، فزده إيضاحاً ، وبين المقصود منه ، أو حدد الدرجات التي تعينها . وقد احتططنا فنشرنا سؤالك ، لعل أحداً من حضرات القراء يستطيع الاجابة عليه ، فنشر إجابته شاكرين .

الخير والاختيار

(العباسية . مصر) محمد يحيى حفظي — نعم أن الله سبحانه وتعالى كتب لكل إنسان أعماله التي سيعملها ، وهل هو سعيد أم شقي وكذلك مدة حياته ؟ وذلك من قبل أن يوجد الانسان على ظهر البسيطة . إذن فلماذا أمرنا بالعمل والخير والابتعاد عن الشر ؟
(المعرفة) هذه مسألة المسائل التي حار فيها الفلاسفة والفقهاء والمفسرون طوال أعمارهم ، والذي يقرأ تاريخ الفرق الاسلامية يرى العجب العجيب من الآراء المتباينة في هذا الموضوع ، والكتب الاسلامية عامة وما يتعلق منها بعلم الكلام وتاريخ الفرق بصفة خاصة ، تعج عجا بالآراء العديدة في مسألتك ، بل مسألة الوجود كله .

وأنا أصرح لك ، بأننا لا نستطيع أن نطمئن لما ورد في تلك الكتب حتى نجيبك منه . ودعك من النتائج التي يستنتجونها من مقدمات هي أطول من ليالى الشتاء ثم لا تخرج منها بما يروى غلّة ، أو يشقى علة .

هذه مسألة لا يتأتى فهمها لغير ذوي الكشف ، أولئك الذين اصطفاهم الله فآتاهم علمه . ونستطيع أن نجيبك بقول القائل : المالك يتصرف في ملكه كما يشاء ويريد . فهل فهمت ؟ هل لمخلوق قدرة مع قدرة الخالق بغير مشيئته ؟ لا ! إذن فلنسأل الله الهداية . عليه يرشدنا سواء السبيل .

فهرس المعرفة

الجزء السادس من السنة الأولى

صفحة	
٦٤٣	حرية الكلام (من جوامع الكلم)
٦٤٥	التصوف في الهند
٦٤٩	فلسفة اللغة
٦٥٣	أدين جديد ؟
٦٥٧	المنابر في الاسلام
٦٦٦	العلم والمباحث النفسية
٦٦٩	الحلف العربي والموسوعة العربية
٦٧٣	الغرض من التربية
٦٨٤	تاريخ البيارستانات
٦٨٩	النفس المادية والنفس الروحية
٦٩٣	بعث جديد للثقافة الاسلامية
٦٩٨	طبيعة النفس العربية
٧٠٣	فلسفة سقراط
٧٠٦	الروح وماهيتها
٧١١	الأم الحكيم
٧١٧	تقييد النسل
٧٢٠	نشأة الكون (قصيدة)
٧٢١	نظرات
٧٢٣	نحية (قصيدة)
٧٢٤	البغاء وانتشاره
٧٢٧	آثار العقلية السقيمة
٧٢٩	الاختلاط بين الجنسين
٧٣١	المتحف القبطي
٧٣٧	المحاورات السقراطية
٧٤١	كامل كيلاني
	للاستاذ لطفى بك السيد
	بقلم المحرر
	للاستاذ محمد ثابت الغندى
	للاديب فاضل أفندى حسن
	للاستاذ يوسف احمد
	للاستاذ محمد فريد بك وجدي
	للككتور عبد الرحمن شهنندر
	للاستاذ حامد عبد القادر
	للككتور أحمد بك عيسى
	بقلم بدوى طه علام
	للاستاذ محمد المسكى الناصرى
	للاستاذ صادق رسوم مطر
	للاديب نجيب محفوظ
	للسيد محمد الحريرى
	للاستاذ حسن شريف
	بقلم ادمون كرىدى
	للاستاذ محمد الهراوى
	للاديب جورج نقولا عطية
	للشاعر عبد اللطيف النشار
	للاستاذ عبدالعزيز الهادى
	للاديب فامون محمد منصور
	للاستاذ على نجيب
	للاستاذ صبرى فريد
	للاستاذ ابراهيم زكى
	بقلم الأستاذ محمود ابو الوفا

٧٤٥. خطيبتي (قصة مصرية)	للاستاذ محمد السيد
٧٥٢. الدهر والحياة	بقلم محمد وصفي احمد

أبواب المعرفة

٧٥٦. العلوم والفنون	٧٥٨. مملكة المرأة والبيت
٧٦٠. باب التقدير والتقرير	٧٦٤. بين المعرفة وقرائها

من الإدارة

بهذا الجزء السادس ، تم نصف السنة الأولى في ٧٦٨ صفحة ، بخلاف الغلاف ، ولهذا رأينا تجليد مجموعات ، يحتوي كل منها على جميع الأعداد التي صدرت باعتبارها المجلد الاول . والإدارة ترسلها لحضرات طالبيها بالاثمان الآتية : —

٢٠	مجموعة مجلدة تجليداً متيناً	١	لمصر والسودان
٢٣	» » » ممتازاً ويكتب عليها اسم طالبيها	١	
٣٠	» » » متيناً	١	للخارج
٣٥	» » » ممتازاً ويكتب عليها اسم طالبيها	١	

وترسل القيمة إذن بوسنة أو بطوابع بريد مصرية .

٤

الأعداد السابقة

الأعداد السابقة تطلب من الإدارة مباشرة ، سواء بالحضور شخصياً أو بواسطة البريد ، وأثمانها كالآتي : —

٥٠ ملية للعدد الاول — ٣٥ ملية للعدد الثاني — ٣٠ ملية للعدد الثالث — ٤٠ ملية للعدد الرابع — ٣٥ ملية للعدد الخامس .

مطبوعة الترياق في شارع النجاة بمصر